

प्रकाशनालय

५५ वा सप्तमस्कन्धे

मंत्री, अग्रिम अग्रस्त सर्वे सिमा-संप

कपा (कान्ही-सुप)

बहुमी बार : २

सू. ११५३

अध्याय १५ : एक वाक्य कथालेखन एवं पैरे (डेह वाक्य)

21

विद्यार्थ्यांचा भ्रमहीन

अनन्तर

४. कृतकर्म

निवेदन

पू० विनाबाजी के गत साढ़े पाँच वर्षों के प्रयत्नों में से महत्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्वपूर्ण अंश चुनकर यह संकल्पन तैयार किया गया है। संकल्पन के काम में पू० विनाबाजी का मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है। पोचमपल्ली १८-४ '५१ से मृत्यु-नागा की चार प्रवाहित हुई। दश के विभिन्न भागों में होती हुई यह गंगा सतत बह रही है।

मृत्यु-नागा के चार खंड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खंड में पोचमपल्ली से दिल्ली, उत्तरप्रदेश तथा बिहार का कुछ काल यानी सन् ५२ के अंत तक का काल लिया गया है। दूसरे खंड में बिहार के गणेश वरों का यानी सन् '५३ से '५४ का काल लिया गया है। तीसरे खंड में बंगाल और उत्तर की पर-यात्रा का काल यानी जनवरी ५५ से नवम्बर ५५ तक का काल लिया गया है। चौथे खंड में उत्तर के बाद की यात्रा और तमिऴनाडु में काशीपुरम् सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्टूबर ५५ से ४ जून '५६ तक का काल लिया गया है। इस पाँचवें खंड में काशीपुरम्-सम्मेलन के बाद की तमिऴनाडु यात्रा का मा० ३१ '५० ५६ तक का काल लिया गया है।

संकल्पन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। फिर भी कुछ अंश अन्याय रहा।

मृत्यु-नागा का इतिहास सर्वोदय-विचार के सभी पक्षों का ज्ञान तथा अर्थ-समर्थन दिष्टि-विचार ध्यान में रखकर यह संकल्पन किया गया है। इसमें कहीं कहीं पुनराविधि भी दिखती दिखती समझाने

न हो इस दृष्टि में उसे रक्षना पड़ा है । संकल्पन का आकार सीमा में न बने, इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ा है । यद्यपि यह संकल्पन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा तथापि उसे परिपूर्ण बनाने के लिए विज्ञान-पद्धतियों का कुछ अन्य मूलानुसंहार का भी अध्ययन करना पड़ेगा । सब-से-सब की ओर से प्रकाशित १ कर्मकर्ता-प्राप्ति, २ साहित्यिकों से, ३ संपत्ति-वृद्धि-वृद्ध ४ शिक्षण-विचार ५ ग्राम-वृद्ध पुस्तिका और मन्त्र-साहित्य-मंडल की ओर से प्रकाशित १ सर्वोदय का घोषणा-पत्र २ सर्वोदय के सेवकों से ब्रह्मी पुस्तिकाओं को मूलानुसंहार का परिशिष्ट माना जा सकता है ।

संकल्पन के कार्य में यद्यपि पू. विनोबा जी का सतत मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मौलिक चुनने का काम ब्रह्म करने पड़ा वह इस कार्य के लिए सदा व्योम्य थी । बुद्धियों के लिए समा याचना ।

—निर्मला देवपति

अनुक्रम

१. ग्राम संस्कार के आधार पर पञ्चविंश कार्य	६
२. अक्षर का महत्त्व ग्राम स्थापना	१३
३. कल्याण से कल्याण आयेत	१५
४. प्रेम और धर्म की प्रस्थापना	१६
५. नाशिकता कैसे मिटे ?	२४
६. विश्व-युग में धर्म पूरा होगा	२५
७. हम विश्व-मानव हैं	३१
८. समाज की उत्पत्ति के लिए समय और कल्याण	३८
९. हम न्याय नहीं कर सकते	४१
१०. साम्यवाद से ही समाज सुखी होगा	४३
११. व्यक्तिगत माण्डविकृत बनाम अहिंसा शक्ति	४८
१२. हमारा काम पूरा हुआ ।	५०
१३. गांधी-विचारधारा के पीछे तीन सिद्धि	५१
१४. शक्ति वाले 'न मम'	५२
१५. म. धूमना हमारी प्रार्थना	५३
१६. धार्मिक साधना	६०
१७. अंधाश्रय से निष्ठ जुड़ते हैं	६३
१८. एकता समस्त निर्ममता की स्थापना का कार्यक्रम	७३
१९. भूदान और दंगी काम	८२
२०. गुणविकास का अर्थ क्या ?	८३
२१. पूर्ण-शक्ति की स्थापना कैसे हो ?	८७
२२. भूदान-युक्त से गरीब-अमीर बनना का मणि-दोष	९०
२३. भारत में कैसे शांति बन ?	९१
२४. शांति-विचार और अहिंसा-विचार	९५

तमिलनाडु

[५ जून '५६ से ३१ अक्टूबर '५६ तक]

भू दा न - गं गा

(पञ्चम स्वरूढ)

ग्राम-संस्कृत्य के आधार पर चतुर्विध कार्य

: १ :

[गादी-ग्रामोद्योग-संघ, ठमिझनाड के कार्यकर्त्ताओं के बीच दिया हुआ प्रवचन ।]

सर्वोद्यम-विचार व्यवहार

आज तक हमारा गादी-ग्रामोद्योग का का काम हुआ, वह दूसरे दंग का था । उसमें हमारा संबंध सिर्फ़ उन लोगों से आता था जो मजदूरी के लिए बतार कराना चाहते थे । किन्तु हमें तो सब गाँववालों के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए । हमें ग्राम-संस्कृत्य की ओर ध्यान देना चाहिए । जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए मक़्क़र करता है, तो अपने आनवास अपना विचार पैखता है । हमी तरह किसी एक गाँव में ग्राम-संस्कृत्य हो जाय, तो आनवास के गाँव में उस विचार का प्रचार होगा । अब तक हमने ज़िना गादी-कार्य किया पर ग्राम-संस्कृत्य तक नहीं पहुँचा । हमने पवनार का मजदूरीक़ मुरगौर में गादी का काम शुरू किया था । वहाँ की जनमण्डल एक हजार थी, जिनमें ३३॥ सी लोग गादी बहनन लग । हम को भी दिया मजूता नहीं बता सक कि पूरा-का-पूरा गाँव गादीपारी बना हो । लेकिन यह नू-गम माय्दस्तन शुरू होने पर हमें मूला कि बरा का मुख्य धरन भूमि-मममता इस करे तो लड़ा का ग़दर पर विधाम बड़ेगा और फिर ग्राम-संस्कृत्य भी हो सकेगा । सर्वोद्यम-विचार का ममी अच्छा समझते हैं पर करने हैं कि पर व्यवहार्य नहीं, आज क लिए जान का नहीं है । हमसे वह आगे न पर मरगा । वह सभी आगे बड़ेगा जब तक उस में मिर्न अच्छा, दिक़ आज क लिए काम का भी विचार नमोंगे ।

ग्राम-संस्कृत्य का संग्र-बहिष्कार

हमारे भूदान शुरू हुआ अभी न हम सोचते थे कि वहाँ-न-वहाँ

लक्षण आब निर्धार नहीं वेता। लेकिन हम तो अनशक्ति बचाना चाहते हैं।
 "इसलिए हम ग्राम-संरक्षण पर ही जोर देंगे। हमने तमिलनाडु में भूदान के साथ
 लाठी बगैर दूसरी जगहें जोड़ने का काम ठर किया, वह ग्राम-संरक्षण और ग्राम-सुर्वि
 के लिए है। हमें यह विचार तमिलनाडु में इसीलिए सूझा कि यहाँ सिर्फ लाठी-
 उत्पत्ति ही नहीं बल्कि कुछ ग्रामोद्योग का भी काम चलता है। इसलिए हमें क्या
 कि जिस तरह ग्रामजान की पत्थर ठाककर ग्राम-संरक्षण हो सकता है, उसी तरह
 लाठी की पत्थर ठाककर ग्राम-संरक्षण भी हो सकेगा। हम वा यह चाहते हैं कि
 जिस तरह कुछ गाँववालों ने संरक्षण किया कि बाहर बाहर की दुनिया में कमीन
 की मायकर्मित हो, फिर भी हम अपने गाँव में उसे मिला देंगे उसी तरह वे
 यह भी समझ करें कि बाहर बाहर की दुनिया में कुछ भी चले, हमारे गाँव में
 खादी ही चलेगी, ग्रामोद्योग ही चलेगा नयी लाठीम ही चलेगी। इस तरह के
 संरक्षण के बिना ग्राम न हमारा और अभी तक बिना ग्राम-दान के ग्राम-संरक्षण
 भी नहीं हुआ है।

भूदान के साथ लाठी, ग्रामोद्योग और नयी लाठीम

लाठी के जरिये ग्राम संरक्षण हो सकेगा यह सोचकर हमने भूदान के साथ
 लाठीम भी जोड़ने का ठर किया है। जहाँ लाठी ग्रामोद्योग आये, वहाँ नयी
 लाठीम का मजे से आती है। तीन साल पहले सर्व-सेवा-संघ में प्रस्ताव व्याप्त
 था कि भूदान के साथ लाठी ग्रामोद्योग भी जोड़े जायें। उस वक्त किसीने
 नयी लाठीम की बात भी उठायी थी। लेकिन उस वक्त भूदान के साथ और
 कोई काम जोड़ने का हमारा इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं तब, ग्रामोद्योग और
 नयी लाठीम का काम कर चुका था। मैंने अनुभव से कहा कि भूदान के जरिये
 ही वह काम होगा इसलिए एकाग्रता से भूदान के काम में लग गया। लेकिन
 जब भूदान का कुछ यश मिला और मित्रों का आग्रह था इसलिए मैंने लाठी,
 ग्रामोद्योग जोड़ने का प्रस्ताव मान लिया। फिर भी नयी लाठीमवाक्य प्रस्ताव मैंने
 कबूट नहीं किया क्योंकि केवल प्रस्ताव करने से काम नहीं होता। चीज बनती
 है, वही काम होता है। "इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब साथ एकाग्रता से इस

वहाँ ग्रामदान हाथा है, वहाँ गोरक्ष की योजना होती ही है। इन बार बातों में बाकी की सब बातों का सम्बन्ध ही हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन बातों की भाँति भी भाषा है सर्वोत्पत्ति-ग्राम, जिसका मूलमूल विचार है कि आत्मा में सब भूत है और सब भूत में आत्मा है। यही वंशानुक्रम और मनुष्यों के लोगों ने भी यही कहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इनारे कार्यक्रमों में सब भूत विचार का अन्वयन करें। हम गीता-अनुबन्ध का प्रचार "साक्षि" करने हैं कि बुनियादी विचार सबके सामने आये, जिसके आधार पर हम सब बार मीनारवासी हमारा सबी करना चाहते हैं।

अंबर (विंगलपेड)

१०-१२ ५३

अंबर का मकसद ग्राम-स्वावलंबन

: २

[अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ के समिन्धा-केन्द्र संवाक-मंडल के सचिव के ज्ञान में पू. विनावासी न दिया हुआ उच्चर ।]

अंबर परले के बार में बहुत ज्ञान हुई है। सर्व-सेवा-संघ में जो जहाँ हुई उसका सार यही निम्नलिखित कि यद्यपि कुछ मतभेद थे अंबर परले का मान्य किया जाय और उसके सार का और करने को राष्ट्र स्थायी के तौर पर करने के। सरकार उसे मान्यता देना चाहती है। वह मान्यता किस हद तक की जाय, जिस के लिखित पर एक समझौता जाय या न समझौता जाय, वह सारी जगहों सरकार में जाय रही है। उसने एक समिति नियुक्त की थी। उसकी रिपोर्ट पेश होगी और फिर सरकार तय करेगी कि उसे कहीं तक उच्चरन दिया जाय। ऐसे अभी ५ मेहरू ने बाहिर किया था कि जिस के लिखित पर एक समझौते की बात न करनी चाहिए। वह पक्ष ही गलत है। अंबर परले का जहाँ तक बताया दिया जा सकता है देने को वे राखी हैं। हम लोगों में उसके लिए कुछ अस्मय भी दीलता है कि सरकार अपनी 'प्राप्ति' तय नहीं कर रही है। उच्चर,

मरना चाहे हम वा ?

गारी

विज्ञान भी लग है। लेकिन हम

पूरा-बालिया का विज्ञाना अधिष्ठित है। भी मर।

वा भी कह सकते हैं कि हिस्तिवाइट के साथ आगे बढ़ेंगी। पर न म
क पाए नहीं है।

आनुपातिक साम ठठने में विशेष मही

मैं यही समझ हूँ कि पहले हमारा धारणा किन्ना पड़ा करता था और
धारणा उसमें तीन गुना या चार गुना अधिक पैदा करेगा। हम वा पुष्प करने
के हा आधार से गौरा का शरीरकी बनाये की कश्चिद करत थ। उसमें हमें
हुग पर मही मिठा कुछ गौर एक निहार वा च्याये गादीपारी बन। अब हमें
साचना चाहिए कि उसमें तीन या चार गुना अधिक पैदा करनेनाम धारणा
हमें मिला है। वा उनके आधार म हम गौर का शरीरकी बना करत ह वा
मही। मरकर वाह का करे पर हम हमकी और हमी दहि से करत ह कि हम
धारणा क आधार म हम किन्ना प्रामाण्य कैसा करत है। हम धारणा के आधार
पर अउ परे क काम की किन्नी राकी ही आरगी यदि किमात्र मिला आता है।
किन्ने कही करतार मही है। येम कुछ साथ हमक अरिष राकी दहिउ कर केत
है, वा उसम हमारा कही विरुध मही। किन्नु हमारी कर दहि मही है। हमारा
उदरर वही है कि हम धारणा क आधार पर गौरा का शरीरकी बनाये काय।

कम्पुनिटी प्रारम्भ में प्रयोग किया जाय

हमारा लग हमक जिये गादी उतरत कर और बिचन क मरने में वही
कर मी मही बाईगा। मरकर येम कर वा उस धारणा की भी हमारी हवा मही
है। किन्नु मरकर अमा हमम मरकर वृन्दी ती हम कहेंगे कि कम्पुनिटी प्रारम्भ में
उत्तरा प्रारम्भ करी और प्रारम्भ क धारणा के लेग गादी करतें। कम्पुनिटी प्रारम्भ
में कर धारणा दहिउ दिना और उत्तरा धारणा का शरीरकी बनाये का मरकर
दिने दिना मरकर हम धारणा, वा कुछ दिन धारणा लेगी किन्नि उत्तरा धारणा
काय कर धारणा। किन्नु मरकर दिना मरकर धारणा कर हम मरकर का ही

धीपते हैं। पिछड़ाई यह क्वाप्रा नहीं सोचेगी क्वाकि उसके सामने नये प्रांत बनाने की बुनाब आदि की समस्याएँ हैं। इसलिये उसकी द्वितीय पंचवार्षिक योजना जारी के साथ शुरू होने में भी कुछ समय लगेगा। इस हाथ में अपना भरसा पीरे से भाग रहेगा ऐसा मैं समझता हूँ।

किंतु आपसे मेरा यही कहना है कि सरकार की कोई भी मजदूरी का हमें पंगु कर न लते हुए हम उसे खजूरों, ताँ कुछ नतीज निखरेंगे जिसका सरकार पर भी बल होना। सरकार पर दबाव आने का भी यही सचा और बख्शा रास्ता है।

काबानमु (दुबनूर)

११ १ ५६

कठम्या से बढ़कर अद्वैत

१३३

हमारा विचार है कि भगवान् ने जिनके हृदय में कठम्या रखी है वे ही इस काम को उठा लेंगे। ईश्वर ने हर एक के हृदय में कुछ-न-कुछ कठम्या रखी ही है। दूसरे का कृष्ण देखकर मानन बुझी हुए गिना मरी यह सफ़ा। लेकिन बिना कृष्ण होने पर भी मजदूरी के बाले रोह पड़ने के निमित्त कुछ पुरुषार्थ की जरूरत होती है। मानव बुद्धियाँ के लिए कठम्या सहानुभूति रखकर अपना सम्मान कर लेता है। बाल बुद्धि ताँ ईश्वर का स्मरण कर लेता है कि ईश्वर उन्हें मजदूरी कर। किंतु यह नहीं जानता कि परमेश्वर ने हमें ताँका दाँ है ताँ हम बुद्धियाँ की मजदूरी के लिए दीह जायें। इसलिये साधारण दया काम नहीं देती, कठम्या की जरूरत होती है। कठम्या में ताँका होती है यह मनुष्य का गामना नहीं बैठने देती। कारुणिक मनुष्य उर गदा होता है और बुद्धि की मजदूरी में अपनी ताँका लगा देता है। जिन तरह समुद्र में भगर बल है उसी तरह मनुष्यों के हृदय में भी परमेश्वर ने भगर बाँगा रखा है। इसलिये वे बुद्धियाँ की सेवा के लिए निमित्त पड़त है।

सब सगाड़ों का मूख संघर्ष और पैसा

आप देखते हैं कि कैसे भगड़े इतिहास प्रवेश या हिंदुस्तान में हैं, वेत हा मुक्त दुनिया में हैं। लेकिन इन सगाड़ों मूलरूप एक ही हैं। मनुष्य में भ्रम का स्थान पस का और प्रेम का स्थान 'संघर्ष' का दिया है। आज पैसा और मरण होना बालों दुनिया को सता रही हैं। इन दोनों मुख्य छात्रों में यह माना है कि प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता बल्कि सपने से 'काम्युनिज्म' (सपना) से होता है। फिर भ्रम देखने की शक्ति की जाती और छात्रों के दिनों पर पैसा कमान की पुन संचार हो जाती है।

हम एक-दूसरे की चिंता करें

साराण सपने और पैसा ये दो दोष सब सगाड़ों के मूख में हैं, फिर उसे कोई भी नाम दिया जाय। कहीं उसे 'हिन्दू-विद्रो-मुसलमान' का नाम दिया जाता है, तो कहीं 'हिंदुस्तान विद्रो-पाकिस्तान' का। अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डाक्टर खान साहब और अमृत गस्फार खान के बीच सगाड़ा पैदा हुआ है। गस्फार खान कहते हैं कि 'पठानों का भी अस्तित्व मानना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है 'असारे प्रत्यक्ष-मेद मिथ्या है, कुछ सब एक समुद्र बनना चाहिए। इस तरह कहीं इसे 'पठानिस्तान विद्रो-दूसरा पक्ष' का रूप दिया है। कहीं इसे 'ब्राह्मण-विद्रो-ब्राह्मणोत्तर' का रूप दिया है, कहीं 'भ्यापारी-विद्रो-माहक-वर्ग' कहीं 'चैतन्य के मास्कि-विद्रो-सबूत' कहीं 'साम्य-वादी विद्रो-दुर्बीरादी' तो कहीं 'अरब-विद्रो-इबराहिम और कहीं 'धर्मिक-विद्रो-सिद्दहा का सनातन पैदा हुआ है। इसमें पचाता रूप हीनते हैं पर मूलस्वरूप एक ही है। जिस तरह परमेश्वर भ्रमक बन लेता है, उसी तरह राक्षस भी कामरूपी (अनेकरूपी) होता है।

अगर इन सब सगाड़ा को लक्ष्य करना है तो हर एक मनुष्य का शरीर भ्रम में भ्रम उत्पत्ति के काम में अपना योग देना चाहिए। जिसे भ्रम लगती है उस भ्रम मिटाने के लिए शरीर-परिभ्रम का मन लेना और दूसरों का शिकार भीना चाहिए, दूसरी की सेवा में अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। हमें

जन्म से ही समाज का न

समाज सेवा

प्राथम्य बनना चाहिए। समाज के

२५

सबका हाथ का सहयोग न रहा पड़ना चाहिए। आत्म

२

को मनुष्य सारी दुनिया की सेवा करता है जो सबके प्राणों का

का २७

उसे अपने प्राण के लिए डरने का मौका नहीं मिला। दुर्भाग्यवश ही न यह।
यह दूसरे शब्दों में कही है।

‘परहित सब शिष्टों के सब भावी। शिष्ट कहना दुर्भाग्य कष्ट नहीं।

किन्तु मन में परहित बसा हो, उन्हें दुनिया में किसी भी काम की कमी
नहीं रहेगी।

‘हर एक का दूसरे की चिन्ता करनी चाहिए’ यह भाव जैसे व्यक्ति को जगू
होता है। मैं ही चिन्ता समाज और देश पर भी लागू होता है। राजाओं को
राज्याधिकारों की चिन्ता होनी चाहिए और राजाधिराजों को राजाओं की। मनुष्य को
दूसरे प्राणियों की चिन्ता होनी चाहिए। इस वाक्यांश का उस वाक्यांश की
इस प्राथम्य का दूसरे प्राथम्य की और इस देश को पड़ती देश की चिन्ता
होनी चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि माया के अनुसार प्राण-रचना करने
का विचार शुरू हुआ तो लोगों ने एक-एक कदम के लिए आग्रह रखा। एक
प्राण के कुछ-के-कुछ लोग कहने लगे कि पञ्चमा स्थान हमारे प्राण में आना
चाहिए, तो दूसरे प्राण के कुछ-के-कुछ लोग उसके स्थान कहने लगे। वही
बात देशों के बीच चल रही है। एक देश के कुछ लोग एक देश होकर किसी
स्थान पर अपना हक बताते हैं तो दूसरे देश के कुछ लोग दूसरी बात होकर उस
पर आग्रह हक बताते हैं। इसका अर्थ यही है कि हमने प्रेम का स्थान सर्वत्र
का दिया है।

काम-वासना बनाम प्रेम

काम ही बातों में बारीकी से लोचन पड़ता है। अगर मनुष्य-व्यक्ति एक
स्थान उत्पन्न करने में क्या वाक्यो, तो उसके दूसरे कामों के साथ समाज
शुरू हो जाएगा। मान लीजिये आज हिन्दुस्तान की जनसंख्या ३६ करोड़ है और
उसके पहले ३६ करोड़ ही था तो वह व्यक्तियों को पाये और न सकेगा।

हिंदू धर्मी भी कहेगा कि गाय हमारी दुरमन है। लेकिन आज तो हम जानते हैं कि हमें उस पशु को बिना नहीं रह पायेंगे। कारण हम उसे खाना पाएँगे तो पहले उसे घास खिलानी पड़ेगी, पर हम उसे घास का एक तिनका भी न दें सकेंगे। अगर हम सारी जमीन का उपयोग मनुष्य के अन्न के लिए करेंगे तो फिर उस पशु को मित्यना ही तो होगा। किसी प्राणी को खाना हो, तो भी उसके साथ सहयोग करना पड़ता है। इसलिए उस राज्य में हिन्दुस्तान में गाय भी न रहेगी।

काम-वासना धर्म के विरुद्ध होती है। वह अपना ही दुल बेचती है, तो धर्म दूसरे का। इसलिए यद्यपि आज हिन्दुस्तान में गाय और ग्नान का सहयोग है फिर भी जनसंख्या बेशुमार बढ़ जाने पर मनुष्य का न सिर्फ गाय के ही साथ बल्कि मनुष्य के साथ भी झगडा होगा। जहाँ-जहाँ में मनुष्य बकर मारे जाएँगे लेकिन उस बछ सिर्फ उन्हें मारने मर से काम न चलेगा उन्हें खाना भी पड़ेगा। जहाँ-जहाँ के लिए बकरी चीब अन्न की कमी रहने पर मनुष्य सोचेंगा कि हम मनुष्यों को ही क्यों न खावें? जहाँ में कई बार ऐसी नौकल आती है कि ठिपाहियाँ को खाना नहीं मिलता। अभी तक हमने मनुष्यों को खाना शुरू नहीं किया है किन्तु काम-वासना से बाह्य मनुष्य अपनी संस्कृत काय्य व्यक्त तो वह सामनेवाले का न सिर्फ मारेगा, बल्कि का भी लेगा।

प्रेम का अनुगामी

मैंने जान-बूझकर आपके सामने यह बहुत मर्यकर चित्र रखा। आपका सोचना चाहिए वे सारे कम बगैर किश्तिए क्यासे आते हैं? जब इनका उपयोग होगा तो क्या कोई मेड किया जाएगा? एक देश का मनुष्य दूसरे देश पर कम डाकू है तो उसका किससे डेप है? अगर मनुष्य से है तो भी उसमें दोड़े हैं, गावें सब मारे जाएँगे, दबाएंगे पर, पुस्तकाख्य स्कूल, सब तादे जाएँगे। वह परिधम से शुनियामर से एक-एक पुस्तक अकर पुस्तकाख्य पनाया जाता है और जब कम डाकूत हैं, तो सारे पुस्तकाख्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। क्या हम आजादों का पुस्तकाख्यो से कोई डेप हटा

आर बहिन म मा म मा न रा

पर म मा म मा है वा क्य मानते हा ५ ५

मनुष्य काम वासना से हत होने पर उसकी बुद्धि भी विचार न

इसने किसी प्रेम के साथ सम्म आता है। मनुष्य अपनी खुद का गानना पर अदुष्ट रखकर ही प्रेम कर पाता है। मुझे प्यास लगी है और मेरे माँह को भी। अगर उस वक्त मैं अपनी प्यास पर ध्यान न रखूँ और पहले कुछ पानी पी हूँ तो क्या उस पर प्रेम कर सकूँगा? अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ तो पहले उसे पानी पिलाकर ही पाना होगा और उसे पिबाने के बाद न बने तो मुझे अपनी प्यास भी छान करनी होगी।

एक प्रसिद्ध सेनापति की कहानी है। वह कवाई में बन्सी होकर रबांगस में गया था। उसने हर्द-सीरै बूखे कई बन्सी सिपाही पड़े थे। सेनापति से मिलने गईं बन्से आये। सिपाहियों के लिए बीन आनेवाला था। सेनापति मरने की तैयारी में था। उसे प्यास लगी, इसलिए उसने पानी माँगा। जब एक पानी का कटोरा उसे दिया गया तो उसने देखा कि नबबों के सिपाही की नजर उस पानी पर है। उसने दुरुस्त कहा कि पहले उस सिपाही को पानी पिलाइये। सिपाही को पानी पिलाया गया लेकिन सेनापति का बूख कटोरा मरकर देने के पहले ही वह मर गया। इसीका नाम है, प्रेम।

सारा यह प्रेम होता है वहाँ अपने पर अदुष्ट रखना ही पड़ता है और वहाँ स्वर्ग का विचार होता है, वहाँ सबसे पहले मुझे मिले वही मानना होती है। एक छोटी-सी बात है। हम 'गीता-मन्त्र' पर प्रेम से हस्ताक्षर करते हैं तो जो लोग हस्ताक्षर करने आते हैं उनमें हर कोई चाहता है कि पहले मुझे मिले। वह क्या गीता पढ़ेगा जो नर्म-मानव सीखने के लिए उसे कहा है और फिर भी चाहता है कि मरान नम्र पहले हो। साथ ही लक्ष्य हस्ताक्षर विधि और नहीं जाता। इसलिए किन्तु अच्छा हो, अगर हर कोई चाहे कि पहले दूसरे की मिले, हर व्यक्ति सोचे कि पहले दूसरी व्यक्ति को मिले।

प्रेम या हाइड्रोजन बम ?

आप कहेंगे कि याबा ता बिसबुस ठहरी बात करता है। क्या बुनिया में बमो पर बना है। आज तक अनेक संता न यही सिन्ध्या इसी तरह याबा भी मियाता है। किन्तु याद रखिय याबा की बात कबूख क्रिय यगैर बुनिया का नही मकता क्याकि आज बिज्ञान इतना प्ला है कि बुनिया क सामन सिर्फ न म्त्त है। आप प्रेम का तत्व कबूख करें तो ठीक, यही ता हाइड्रोजन क कबूख करना ही होगा। पहले क बमाने में पर आपसि नही थी। उस ना मन कहत य प्रेम क म्त्त स यसा, नही यसा ता मरने क बाद न क म जाना पडगा। ता सांग हँसकर कह देत कि मरने क बाद की कीन जानता है। लेकिन अब याबा आरसे पर नही कहता कि हमारी बात न मानांग ता मरने क बाद बुझ सटना पडंग बल्कि यही कहता है कि प्रेम की त न मानांग ता इसी बुनिया और इसी शरीर में हाइड्रोजन बम का मानना पडगा। अगर आपका हागदे पसंद है ता अपनी सन्ध गूब बढायें। ठपर पाकिस्तान सन्ध बढा ही रहा है हपर हिन्दुस्तान भी बढापगा, ता भगदा शुरू हो जायगा और बला की लडाकर दूसर बरा समाया र्नांग। हिन्दुस्तान ही नही, आज सारी बुनिया को ऐसी हाथ्य हा गयी है कि सम्मार्ग को कबूख कर नही ता बिन्दव भरत है।

भाग के लिए पसा चाहिए

इन हालत में हमें याचना चाहिए कि लाठी-कड़ी बातों में भी हम बिम न्त ता काम करें। हम अनेक भागार्थे जानत हैं इनलिए विभिन्न माताओं के अन्धकार पर जात हैं। उनमें जो कुछ ज्ञाना रहता है उनमें हम दलुत दुष्ट रहता है। उनमें पछ-पछे पर एक दूसरा का शक्ति और हथ दिगार्थे रहता है। यही ता बार दुर्ग हागहा का ता क दूख कहल्य जात है। पर इन दिना ता बड़ अन्धकाराल भी हम तरह हागहा की बने शक्ति मिता करत हैं और सगला लेग उठे रहते हैं। अन्धकार का अन्धकार है कि वह मपर्यन्त क्रिय हमन मांगे किन्तु न रहता है। इन दिना हर बने परा लडांग है कि दुःख देना चाहिए।

और बखान म भा इत्या न ११

नगरी

पर कम डाकट है तो क्या साबत ११५ ४ ५

१५

मनुष्य काम वासना से हल होने पर उसकी बुद्धि भा १२५ ५

इसने विपरीत प्रेम के साथ मगम आता है। मनुष्य अपनी पुरुष का गमन पर अक्षुण्ण रखकर ही प्रेम कर पाता है। मुक्त प्यास लगी हो और मेरे भाई को भी। अगर उस वक्त मैं अपनी प्यास पर सबम न रखूँ और पहले कुछ पानी पी लूँ तो क्या उस पर प्रेम कर सकूँगा? अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो पहले उसे पानी पिछाकर ही पीना होगा और उसे पिछाने के बाद न बचे तो मुझे अपनी प्यास भी सहन करनी होगी।

एक प्रसिद्ध सेनापति की कहानी है। वह कबाल में अपनी होकर रक्षात्मक में पड़ा था। उसके हाँ-गिराँ बूटने कई कस्ती सिपाही पड़े थे। सेनापति से मिलने कई लोग आये। सिपाहियों के लिए खान बानेबाबा था। सेनापति मरने की तैयारी में था। उसे प्यास लगी, इच्छिए उसने पानी माँगा। जब एक पानी का कटोरा उसे दिया गया तो उसने देखा कि मकरी के सिपाही की मकर उस पानी पर है। उसने क्रुद्ध कहा कि पहले उस सिपाही को पानी पिछाहने। सिपाही को पानी पिछावा गया लेकिन सेनापति को बूझ कर मरकर देने के पहले ही वह मर गया। इसीका नाम है, प्रेम।

छात्रों वहाँ प्रेम होता है वहाँ अपने पर अक्षुण्ण रखना ही पड़ता है और वहाँ स्वर्ण का विचार होता है, वहाँ सबसे पहले मुझे मिले नहीं मरना होता है। एक जेठी सी बात है। हम 'गीता-मन्त्रज' पर प्रेम से हस्ताक्षर करते हैं तो वो लोग हस्ताक्षर करने आते हैं, सनम हर कोई चाहता है कि पहले मुझे मिले। वह क्या गीता पढ़ेगा वो बर्म भावना सीखने के लिए उसे देता है और फिर भी चाहता है कि मेरा मन्त्र पढ़ना हो। जब तो सबको हस्ताक्षर दिये और धर्ती जाता। इसीलिए किन्तु अच्छा हो, अगर हम कोई साध कि पहले दूसरे गीत को मिले हर व्यक्ति सोचे कि पहले दूसरी व्यक्ति-काका को मिले।

देत बिठना प्रेम-दारिद्र्य दे रहा है। भूदान-यज्ञ का आप केवल बमीन के बैठवार का आदेशन न समझें यह तो 'प्रेम समूह करने का आह्वान' है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या भूदान-यज्ञ से अनाल्पति बड़ेगी? तो हम बयास देत हैं कि भूदान-यज्ञ से प्रेमवृद्धि होगी। फिर उसका बाद आप चाहोगे, तो सब काम मिलकर धन की वृद्धि करेंगे। आज हम सबसे अधिक प्रेम की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि बिबुस्वान टपड़ है। हम भी इसे मानत हैं। किन्तु वह दारिद्र्य एक-दूसरे के साथ झगड़ा करने से नहीं मिटेगा। हमारे दिल प्रेम से भर जायें तो वह कल ही लय हो जायगा।

संतों का दाय

बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रदेश में जहाँ पर बैप्यन और छैब-संतों ने सुन्दर-सुन्दर भजन गाये जहाँ फिर से प्रेम की बात सुनान की जरूरत क्या पैदा होती है? इसमें कबल लोगों का ही दोष नहीं, हममें कुछ बात हमारे सत्ता का भी है। मैं बर साहस की भाषा बोल रहा हूँ। सत्ता ने प्रेम का मार्ग अवश्य बताया, पर इस दुनिया के जगल से नहीं। हम दिनों लोगों का परलोक की चर्चा परबाह नहीं होती। पूर्वजन्म, पुनर्जन्म या जयते जन्म संबद्ध होने चाहिए, आदि बात की ब फिता नहीं करत। अगर उनका ध्यान में आ जाय कि प्रेम के बिना हम इसी जन्म में सुखी नहीं हो सकत सभी काम होमा।

आज लोग को समझना होगा कि संतों ने जन्मा को किन गुणों का शिक्षण दिया है उनमें कार्य सामाजिक शक्ति है। जैसे इस दुनिया में "पाक" (धर्म) के बिना नहीं चल सकता वैसे ही "अरुत" (भगवद्-रूपा) के बिना भी नहीं चल सकता ऐसा हमने "बुरत" में पका है। लेकिन अब बाण करना चाहता है कि इस दुनिया का भी "अरुत" के बिना न चलगा। मैंने बर बड़ी बात की। पर समझने की जरूरत है कि धर्म-विचार में भी उचछेतर विकास हो रहा है और होना चाहिए। कहत हैं कि यह दुनिया जय इसी काक का प्रतिबिम्ब है। अगर हम इस दुनिया में माहायक साधन होने हैं, तो परलोक में कभी अपक नहीं साधित हो सकते। जो बड़का हार्दिक के लापक नहीं, वह अलेश

रमा ।
 और 'पाना' ३ ३
 करता । समझ बगैरह बाच क १
 गच्छ बाहर करती है । इस तरह सत्य पम
 का पक्ष बाहिर क्याकि वह पञ्चाय का गेहुं गरीबना चाहता ।
 मनुष्य का अपने देश में हासिल होनेवाले भागों से सम्पत्ति नहीं हट ३
 यहा बैठ-बैठे सारी दुनिया के मोम मोमना चाहता है । वह कहता है कि
 हिन्दुस्तान की बाब पौकी मासूम हठी है चीन की बाब बाहिर, दुनिया की
 सत्त बहिष बाब मुके बाहिर । कहता है कि सारी दुनिया एक है ता फिर
 वह सङ्घटित बृत्ति क्यों हा कि हम एक ही बाब की चीजें लायेंगे ? हम दुनिया
 के नगरिक हैं इसलिए दुनियाभर के मोम भोगेंगे । इस तरह वे भोग भोग
 मानने में निरन्तर्यक हो पये हैं । इसलिए उन्हें देश बाहिर और हीनबाहिर
 वे स्वर्ग को मानते हैं ।

प्रेम-बाहिरिच मिटे

भक्त आपके समझनाह में लगाई बाध रहे हैं, इससे दुखी होने का कार्य
 कारण नहीं । इस तरह के भगवें तो दुनियाभर बहते हैं । इन दिनों २४
 बड़े मनुष्यों के नाम से समझे बहते हैं । उनकी बाधां भक्तबाधों में होती हैं और
 फिर बड़ी गर्व-गौरव बहती हैं । हम समझ नहीं पाते कि इन धर्मों का
 भोग सा हस्त पुण्ड है जो हर गर्व के भोग भोगका नष्ट लेते हैं । इन दिनों
 भोगों को संतो के गीत नहीं, समझों की कहानियाँ बहती बहती हैं । इसलिए
 हमें दो बातें करनी होंगी : (१) अपनी सारी शक्ति बाधों के लिए केन्द्रित
 कर उसमें एकत्र होना और (२) पैसे की प्रतिष्ठा तोड़ भोग की प्रतिष्ठा बरकर
 करण तथा धर्म और स्वर्ग की प्रतिष्ठा तोड़कर प्रेम की नींव बनाना । हम
 चाहते हैं कि समझनाह के भोग यह समझें कि हमारे देश में बाहिरिच की कोई
 कमी नहीं है इसलिए अब प्रेम बाहिरिच की जरूरत नहीं । अगर प्रेम परिपूर्ण हो
 बाध, तो दूसरे बाहिरिच भी हम मिथ सकेंगे । वे बाहिरिच अपनी लज्जाहीन नहीं

परस्पर विरोध भगाये। नास्तिकता आदि सब सिद्धार्थ हैं और मूल-रोग है, हमारी निष्पूरता। मूदान के जरिये इसी मूल-रोग पर प्रहार करने का काम हो रहा है। प्रत्यक्ष भूले मगबाध को संवा न करते हुए हम मूर्ति की पूजा करते रहें, तो वह आत्मवचना होगी। हम मानते हैं कि मूर्तिपूजा में भी भक्ति का विकास हो सकता है। लेकिन जब कि परमेश्वर हमारे सामने पछिनामस का रूप लेकर साक्षात् गम्य है और मरद सींग रहे हैं, तो हमें उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। यही भूमान यश का मूल विचार है। मैं मानता हूँ कि अपने को आस्तिक कहनेवाले ही अपने दुर्बलता से नास्तिकता का अधिक प्रचार कर रहे हैं। नास्तिकता समाचारयुक्त जीवन से ही मिलेगी केवल शब्दों से नहीं।

पञ्चम (चिन्तापेठ)

१६ ९ १५६

विज्ञान-युग में धर्म खूब बढ़ेगा

: ६ :

आज हम नम्यारबाध के कुछ मकान पर रहे थे, जिनमें महामह कह रहे हैं कि 'आई बड़ा जानी हो तो भी उस ज्ञान से उलका छुटकाय नहीं हो सकता। उन्होंने कह भी कहा कि 'आई बड़ा भीमान् हा, तो भी उस सम्पत्ति से उसे शारवत मुक्त प्राप्त नहीं हो सकता।

ज्ञान और संपत्ति से भेद बढ़ता है

पाठ्य ॥ इन्हीं दो बातों के पीछे बहुत से काम लाग हैं। ज्ञान-माप्ति की इच्छा रखनेवाले संपत्ति पाने की इच्छा रख सकते हैं और संपत्ति पाने को इच्छा रखनेवाले ज्ञानमाप्ति की भी। दोनों से छुटकाय नहीं हो सकता। इसलिये कि जिन कारण बचन है वह उनसे और पकड़ा हो जाता है। मनुष्य का ममता और अदृष्टता का बचन होता है। ज्ञान-माप्ति की इच्छा रखनेवाला भी अन्तः रमता है बल्कि बढ़ावा है और धन-माप्ति की इच्छा रखनेवाला भी। 'संपत्ति किनके लिए? मेरे लिए और ज्ञान किनके लिए? मेरे लिए। दूसरे संपत्तिहीन और मैं संपत्तिमान् दूसरे अज्ञानी और मैं जानी। इस तरह संपत्ति और ज्ञान

जि मनुष्य म दया प्रम उरगा
मिण ही व्यावस्थिता है ।

ना व्यावस्था
म व्यावस्था
के

बिचार बाबा को चौकाले हैं

कहा कहते हैं कि बाबा पाँच लाख पूसा अन्न कर एक पूसा ! वे यह नहीं कहते कि बाबा ५५ लाख तक देना रहा अन्न क्यों बैठेगा ! हम एक बग़ाह बैठने के लिए नहीं बनने में । हम पूमाने से कोई बचान नहीं चाहते होती । इंसान के अन्न भोजन मरी है, ता यह मने में चौकाले हैं उसे कोई बचान नहीं चाहते होती । इसी तरह बाबा के अन्न से सारे बिचार मरे हैं और न ही उसे बुझा रहे हैं । यह व्यक्त है कि वे बिचार दुनिया के लिए अन्न बन रहे हैं ।

बुझा (बिचार के)

११ १ १११

नास्तिकता कैसे मिटे ?

५ १

यहाँ के लोगों को ऐसी ज़रूरत है कि न लाते-पीते भी बाढ़ मिटा में छोले खाते हैं । अगर वे जग जग, तो समझेंगे कि मृत्ति का हक सत्ता है और वह एक हम सत्ता वह हक नहीं देते तब तक सत्ता शक्ति और हुक हमी शक्ति नहीं होगा । पचासों प्रकार से वह अनाति और हुक प्रकट होगा । यहाँ हमने 'इमिड जगह' (तमिळनाडु का एक राजनैतिक पक्ष का 'अवतार इमिडस्थान' की मीमांसा करता है) और नास्तिकों के विचारों को मिटाते हैं । लेकिन बाबा सच भूमिहीनता को बर्णन देने का काम कर रहे हैं । फिर मैं देखूँगा कि कौन 'अवतार' काम करता है और कौन नास्तिक सामने आते हैं ।

बाबा में न सत्ता गूँ है, हमारी निष्कृष्टता और अद्वैत का बर्णन । ये भी बीमारी के कारण सिर दुखता हो, तो सिर दर्दने से काम न चलेगा ।

उससे मैं बाकी सब सतम हो जाती और 'हम सब' जाती जाती है। 'हम सब' की भाषा आते ही व्यक्ति हूँ जाता है। नती समुद्र में हूँ जाती है तो फिर उसका अभिमान नष्ट रहता। वैद्य सांसारिक छाया का अभिमान होता है जैसे ही पारमात्मिका और साधका का भी होता है। इसलिए धार नहीं है कि हम अपने आप का भूल जाना चाहिए। जहाँ हमारे 'सुख' का दुःख हो जाता है 'सुख' गमन हो जाता है यहाँ 'सुख' प्रकट होता है। जबकि हम अपने ही नहीं करने तक ईश्वर-भक्ति प्रकट नहीं होती। हाँ, ईश्वर भक्ति का भी अभिमान हो सकता है। अगर कोई कह कि मैं अपने में ईश्वरभक्ति रखता हूँ और तु नहीं रखता इसलिए मैं तुझसे भेद हूँ तो फिर ईश्वरभक्ति ही कहाँ रही? इसलिए जबकि हम अपने का कायम रखते हैं फिर का ज्ञान के साथ सबको नहीं चाहें धर्म के धर्म के साथ तबकि अभिमान मिट नहीं सकता।

विज्ञान समाज भाषना का रहा है

म का नया विचार नहीं है रहा है। यह वेदांत का ही विचार है, जिसका अस्तित्व नहीं हुआ। किन्तु अब उसका अस्तित्व हुए और जा रहा है। क्योंकि अस्तित्व अभिमान पर सिर्फ कर्म का ही हमला हो रहा था पर अब विज्ञान का भी हमला हो रहा है। विज्ञान इतना व्यापक हो गया है कि अब वह व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कायम न रहने लगा। विज्ञान के हम जमान में बड़ी समाज के सचेतन का अपने का समष्टि का अर्थ मनकेगा। वे ही व्यक्ति होंगे का यह मानेंगे कि हम असंग नष्ट, सबक भग है। अब रागा, पापों का धर्मों की हों गि नहीं सकती। विज्ञान की बड़ी भाषा जादू जाती है जिसमें संकुचित भाव दुष्ट दुष्ट अहंमान के न संग। अगर कोई कहता कि मैं अपना दुःख-मा दुःख बनाना चाहता हूँ तो वह दुःख न पड़ेगा। कोई कहता है कि यह मेरा घर है परंतु तबकि अन्तर गहनता जूट भी घर पर अपना हक बढ़त है। मेरा घर कहनाराम पर छाड़कर क्या जाता है तो भी पूरे कायम रहने है। इसलिए वह कहना गच्छा है कि यह मेरा घर है। कहना तो यही चाहिए कि यह सार्वजनिक घर है भगवान् का है यह सब कृपाकर है। उनका प्रमाण के

व्यापक भाषना को ही हम 'धर्म' कहते हैं और संकुचित भाषना का 'धर्म'। विज्ञान-युग में व्यापक भाषना ही ठीकैगी, संकुचित भाषना नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमके आगे बहुत कारो से धर्म-विचार पैलेगा। हर कोई कहेगा कि कोई भी चीज मेरी नहीं, सारी दुनिया का है, मैं भी दुनिया का हूँ, कुछ दुनिया का नाम हूँ। दुनिया एक परिपूर्ण वस्तु है और मैं उसका अवयव। अगर अवयव शरीर में अन्ध हो जाय तो वही न्यतम हो जाय। अभी मैं भीम से बाँझ रहा हूँ और आर कानों से सुन रहा हूँ। किन्तु अगर मेरी भीम मेरे शरीर से अलग हो जाय तो वह बाँझने का काम न कर सकेगी। आपके ज्ञान आपके शरीर से अलग हो जायें तो वे सुनने का काम ही न कर सकेंगे। ज्ञान और भीम का अपना दरतन अभिमान पदा हो जाय तो वे कुछ कम जायेंगे। अवयवों का अपना-अपना अभिमान हो जाय तो उनका नाश होगा ही शरीर का भी नाश हो जायगा। मक्ति हमें यही सिखाती है कि हम अवयवमात्र हैं और परिपूर्ण शरीर भगवान्। हम उसके भय हैं। हमारी कीमत् तभी है, जब हम उसके भगवत् हो। उससे अपना ॥ जायें तो हमारी कोई कीमत् नहीं। विज्ञान भी यही सिखाता है। इच्छिष्ट इसके भाव धर्म और मक्ति की मूल चलेगी।

यही कारण है कि भू-जान-पशु बार पकड़ रहा है। अगर विज्ञान की व्यापक बुद्धि न होती, तो जमीन कान बँध ? अर कान समझने लगें हैं कि हम अन्ध अन्ध नहीं रह सके। अन्ध रहने की काशिय करेंगे तो सुजी न शक। पहले लग इस बात की नहीं समझत थे। पहले भी जानी और मछ यह विचार समझाने की काशिय करत थे पर उस विज्ञान की मदद नहीं होती थी। इच्छिष्ट उनका उपदेश यह लग सुनत थे। बाकी के लग अनमुक्त कर देत थे। जानी कहत कि आरका सपमपूर्वक रहना और ठीक भाषा में गाना काशिय, तो सिर्फ यह लग बैठा करने थे। लेकिन जब अगर सड़ाई शुरू हो जाय तो कुछ दस रातों कबूत कर लेगा। मर ममलेंगे कि हम रातों कबूत न करें और अपनी पक्ष के मुताबिक गायगा तो सड़ाई न छड़ सके।

आज की सड़ाइयों में कूरता नहीं मूरता

मैं कोई सड़ाई की मरिदा नहीं हो रहा हूँ किन्तु यह कहना पारता हूँ कि

का रंग है।

दुनिया

आज छोट छोट मजाल भी एकदम अन्त ।

नहीं

कह सज्जन कि यह हमारा घर का मजाल है। लाल कहेंगे कि यह
मजाल है पर उससे हम तकलीफ हला है दुनिया की शक्ति मजाल है।
मान लीजिये कम अलग अमेरिका में छानाई शुरू हो जाय तो उसका असर
हिन्दुस्तान के कुछ भागों पर पड़ेगा। यहाँ के गरीब समस्त ॥ न पावेंगे कि
अन्धकार एकदम से मरेगा क्या हुआ। खेती की ही बात नहीं, साधारण समस्त
में भी अमेरिका में कपास कपास पैदा होने पर हिन्दुस्तान के कपास के काम पर
परिणाम होता है फिर चाहे वहाँ वह कम पैदा हो या ज्यादा। कपास अब सारी
दुनिया की बस्तु बन गयी है। इस तरह दुनिया के किसी कोने में भी कोई लबाब
पैदा होता है तो उसका असर सारी दुनिया पर होता है। विश्व के कारण
हम सब एक दूसरे के साथ इतने एकदम हो रहे हैं कि 'मैं और मेरा', 'तु
और तूरा' यैद ही मिट जायगा। आज आप यह चर्चा कर लें कि कलारी किस
प्रकार में जायगा। लेकिन पंद्रह दिनों के बाद यह मूढ़ सवाल समा जायगा। जैसे
आज तमिळनाडु का आर्थिक मातल का आर्थिक है उसे भारत भर में वही
भी आज और कल करन का एक हानिकार है। इसी तरह आगे बढ़कर भारत का
आर्थिक दुनिया का भी आर्थिक होगा। दुनिया का कोई भी मनुष्य किसी भी देश
में जाकर रह सज्जन और काम कर सकेगा। यह हाथ्यत बहुत शक्ति आजवादी है।

विज्ञान व धर्म बढ़ेगा

इस तरह पर पुन अरुता और समता का दृढ़ करने के लिए लड़ा है।
हमलिए का दुर्भी-दुर्भी और अनुचित मानवार्थ समाप्त हैं व हमों तरह में
मात्र लावेंगे। इधर में आधुनिकता का फिर पर प्रहार होगा और उधर से विज्ञान का
बाँट कर। बहनों का क्या रहा है कि विज्ञान बढ़ रहा है तो धर्म का क्या होगा।
हम कहना चाहें। है कि हम तरह शका करनेवाला धर्म का मानव ही नहीं। अब
विज्ञान इतना बढ़ रहा है तो अपर्याप्त विज्ञान में लगेगा और धर्म ही रहना।

जब तक देश आबाद नहीं होता तब तक उसे अपना कोई धर्म नहीं रहता । जो कार्य भी काम करने के लिए आजा हो उसीके सामने कई कर्तव्य धर्मों की जिम्मेदारी उपस्थित होती है । जब तक हिन्दुस्तान परतंत्र था तब तक उसका यही कर्तव्य था कि उस परतंत्रता में मुक्त होने की कोशिश करें । परतंत्र शासन में दूसरा कोई धर्म हो नहीं सकता । शासक शास्य स्वतंत्र समुदाय का ही धर्म को आजा देने हैं गुलामों का नहीं । 'स्वतंत्र कर्ता' इस तरह पाणिनि ने व्याकरण में कर्ता की व्याख्या की है ।

आजादी के बाद हम विश्व-मानव बनें

किन्तु हमारा देश जिस क्षण स्वतंत्र हुआ उसी क्षण हमारे लिए धर्म जन्म पाया । जब हमारे राष्ट्र की दुनिया में एक हस्ती मान्य हुई तब उसके लिए सारी दुनिया में कर्तव्य भी पैदा हुआ । जब हमारे कर्त्तों का बड़ी पराजय हुआ चाहिए कि हम सारी दुनिया के नागरिक हैं और हमें सारी दुनिया की सेवा करनी है । जब तक देश आजा नहीं था तब तक हम पर देश का आजाद करने की जिम्मेदारी थी इसलिए हम माखीन थे । किन्तु जब हम आजाद हो गये तो शिष्ट मानव बन गये । अब हमारे सामने कई ऐसी चीजें नहीं हो सकती । मुक्त न कर्त्तों का पं नहीं मित्रता बान्ध चाहिए कि मुन बन्धन हो न इनसान हो ।

ऐसे देश जहाँ तो हम न तो किसी धर्म में न किसी गौर में आरत किम पर में ही रहते हैं हम तो एक देश में रहते हैं । हमारे भाग छोटी सी ब्रह्म गन्तनी है तो बन्ना हागा कि हम हम देश के धारी हैं । धर्म मन्द्य और मर्त्य ब्रह्मन्ता परा है । ब्रह्म ब्रह्म है कि हम ब्रह्मन्ता पर में रहते हैं । पर ब्रह्म हम पर ब्रह्म पर में धर जान है । हम तो पर की एक कर्त्तों में हैं और उसमें भी ब्रह्मन्ता नहीं । हम रहते हैं कि एक गौर में । हमारे हम धर्म का भग के रूपक रहता और उसके धर्म मन्त्र की भग

आग लगा	३	मन विषयुक्त
का दममुका कशा	१४	जो एक
शस्त्र दुमरे का गला काटता	४४	कसर
मे कम शक्ति है वही वह जानता भी नही है	७	—

असुखिए उसने कम जगह दिया । इसलिये उसमें मृगता नह
आज की कम्पाइया में खाया सोना स्वाग के लिये तैयार हो जाव है । उसमें
मृगता नह इसलिये उसका परिमाण कम हुआ है । फिर भी उनके पीछे व्यापक
हुम्लि होती है और इसीलिये वह कुर्बानियाँ देना तक टिक नहीं सकती । उसका
पर्यवेक्षण बहुत बड़ी कुरानों में होता है । इसलिये मनुष्य उससे डरता है ।

अध्याय पर सुखरफ़्त हमला

कहने का तात्पर्य यह है कि अहमाश पर विज्ञान का बहुत बड़ा हमला हो रहा है और आत्मज्ञान का हमला तो पहले से ही। यहाँ इस तरह झुठरफा हमला हो यहाँ सिवा इसके कि सब लोग एक दूसरे पर शर करें और क्या होगा ? मूढ़ानि यह म हम मुख्य बात नहीं कहते हैं कि मरं पर' वाली बात सभी और समझो कि यह घर लपना है और सब म मी एक हैं । सचिन्द्र मरं है । यह एक ही घर मेरा नहीं, दूसरे सब घर मी मरं है । इसके सिवा वेदज्ञ और सब हो सकता है ? भक्ति मी इसने ज्वाला क्या हो सकती है ? विज्ञान मी नहीं कह रहा है । सचिन्द्र हम निरुत्साह न होना चाहिये । आगे आनन्द आनन्द बहुत अच्छी तरह भक्ति और धर्म का लम्बे अर्थ में पुनर्कार करेगा । यह बात मी यह रमनी चाहिये कि मित्र मित्र धर्मप्रकाश मी जो सूर्य का अंश है, वह सब ना-सब सब आपका और हर एक धर्म में जो लपक गया है, वह उल्लसक रूप में प्रकट होगा । इसी भ्रम से बाग नाम कर रहा है ।

देवनागरी (विनायक)

अपनी एक समस्या है। उसने आबादी भी अपने ढंग से हाथिख की। दुनिया भर में आबादी की खबरें ही हुई हैं। हर देश का आबादी का इतिहास बड़ा गौरवास्पद और पवित्र होता है। फिर भी हिंदुस्तान की आबादी की खबरें का इतिहास एक विरोध ही पवित्रता रखता है यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए कुछ दुनिया का हिंदुस्तान से अलग है। यहाँ पर भूगोल का एक खोटा-सा काम चल रहा है पर दुनियामर के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। हमारी यात्रा में रोब ऐसे दस-पाँच रहते हैं। कई देशों में तो भूमि-समस्या है ही नहीं फिर भी वे यह देखने आते हैं कि इस देश में एक नया प्रयोग हो रहा है प्रेम और कन्या के करीब एक बड़ा मारी आर्थिक समस्या हल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान ने आबादी के लिए एक नया तरीका आत्ममर्त्य या और अब वह अपनी भूमि-समस्या हल करने के लिए भी एक नया ढंग अपना रहा है। उसकी कृपा क्या है यही जानने के लिए विदेशी आते हैं। इस तरह आज हम सारी दुनिया के बाजार में बैठे हैं। हमारी तरह सारी दुनिया की आँखें खड़ी हैं।

हमारी एक बैठक में एक विदेशी मारि आते थे। ४-५ हजार की मीड की, जिसमें मारि-बहनें कच्चे सब बैठे थे। जब हमने प्रार्थना में पाँच मिनट का मौन रखने के लिए कहा तो कुछ-का-कुछ समाज किडकुड हाँस हो गया। कच्चे या बोझने के आदि होते हैं, लेकिन वे भी शांत रहे। वे विदेशी मारि करने बने : 'यह बात तो हिंदुस्तान में ही बन सकती है। हमारे देश में बने-बने मच्छजन हकका हाथर मौन रखते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ-का-कुछ समाज पहले से कोई आदत न होत हुए भी मौन रखता है यह बड़ी आश्चर्य की बात है। अक्षिर यह कैसे बना ?' हमने कहा 'यह भारत की विशेषता है।

सामान्य भारत की कुछ विशेषता है जिससे दुनिया का काम होगा इसी आशा से दुनिया हमारी ओर देखती है। इसलिये हम जब कभी हिंदुस्तान के लोगों का कह करते सुनते हैं कि हम पञ्जानी भाषा का प्रत्यक्षाले हैं, तो यही समझते हैं कि वे अपने कर्तव्य को भूल गये हैं। शिक्षकों का सपना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान के प्राचीन लोगों ने हमें जो सिखाया उससे छोटी चीज हम

अपनी एक सम्पत्ति है। उसने आबादी भी अपने ढंग से हासिल की। दुनिया भर में आबादी की छायाएँ हुई हैं। हर देश का आबादी का इतिहास बड़ा गौरवास्पद और पवित्र है। फिर भी हिंदुस्तान की आबादी की बढ़ाई का इतिहास एक विशेष ही पवित्रता रखता है। यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए कुछ दुनिया की हिंदुस्तान से अपेक्षा है। यहाँ पर भूदान का एक छोटा-सा काम चल रहा है पर दुनियामर का लोग उसे देखने के लिए आते हैं। हमारी यात्रा में गंग देस वस पाँच रहते ही हैं। कई देशों में तो भूमि-समस्या है ही नहीं फिर भी वे यह देखने आते हैं कि इस देश में एक नया प्रयोग हो रहा है, प्रेम और कन्या के जरिये एक बड़ा भारी आर्थिक मसला हल करने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान ने आबादी के लिए एक नया तरीका आविष्कारा था और अब वह अपनी भूमि-समस्या हल करने के लिए भी एक नया ढंग अपना रहा है। उसकी सूची क्या है यही ध्यान देने के लिए विदेशी लोग आते हैं। इस तरह आज हम सारी दुनिया के बाजार में बैठे हैं। हमारी तरह सारी दुनिया की आँखें खी हैं।

हमारी एक बैठक में एक विदेशी मार्ल आये थे। ४५ हजार की मीढ़ थी, जिसने मार्ल-बहनें कच्चे सब बैठे थे। अब हमने प्रार्थना में पाँच मिनट का मौन रखने के लिए कहा। तो कुछ-का-कुछ सम्प्रदाय बिड़बुड़ पाँठ हो गया। कच्चे तो बोलने का आदि होते हैं, लेकिन वे भी पाठ रहे। वे विदेशी मार्ल करने लगे : 'यह बात तो हिंदुस्तान में ही बन सकती है। हमारे देश में बड़े-बड़े मसलान हल होकर मौन रखते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ-का-कुछ सम्प्रदाय परते हैं कोई बहल न होत हुए भी मौन रखता है। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। आखिर यह कैसे करे ?' हमने कहा : 'यह भारत की विशेषता है।

सारीरा भारत की कुछ विशेषता है जिससे दुनिया को लाभ होगा इसी आशा से दुनिया हमारी ओर देखती है। इसीलिए हम अब कभी हिंदुस्तान के लोगों को यह कहते सुनते हैं कि हम पञ्चनी माया या मातृभाके हैं तो पूरी समझते हैं कि वे अपने कर्तव्य को भूल गये हैं। शिक्षकों को सोचना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान के प्राचीन लोगों ने हमें या सिखाया उससे छापी थीब हम

बेचल से

रीखा

आ

गो १५२११

१. आर निमास्य म २

आर ममादि उन मिर म १ उमन न

उम नन पर मन्गला वूमर मन्गला म मिकन बाला १

आर ता मन्गला म मिकन बाला म मिकन बाला १

गन्ध अने शिखा का इतन नुन-नुन १ अन्तर पर शिखा है १ ठा ठाकी रिक्की

मन्गला मन्गला १ १ वह नुन आर का अन्ता देश मममला था १ इसलिये हमारी

शामा मन्गला है १ नि हम कन्हा को ठासे नुन अधिक यने निम्न-मानन कने

का पाठ पढ़ाये ।

भूमि सम्मत्या का हक छांटो बीर

हिन्दुस्तान की कुछ शक्ति है जिससे हमें सारी दुनिया की सेवा करनी है ।

अगर हम उसे निरस्त करें तो दुनिया की अधिक सेवा कर सकेंगे । हिन्दुस्तान

म भूमि-सम्मत्या नैष्ठिक है १ का काम से हक हो सकती है और मारपीट से भी ।

दला तरीका से दुनियाभर म काम हुआ है लेकिन हिन्दुस्तान में यह तरीका ही

तरीका आबमका का रहा है । अगर हमने हम तरीके से काम किया तो न सिर्फ

हिन्दुस्तान की भूमि सम्मत्या हक होगी बल्कि सारी दुनिया की सेवा भी होगी ।

अगर हमने सारी दुनिया को यह रास्ता मिल जायगा कि अपनी सम्मत्यें प्रेम

शक्ति आदि से हक हो सकती हैं । जो छात्र नू-दान-आन्दोलन की तरह भूमि-

सम्मत्या के हक की दृष्टि से देखते हैं, वे अपनी महिमा हो नहीं जानते । भूमि-

सम्मत्या हक करने के लिए पैदा बाना नहीं करनी पड़ती, पुष्कों पर पर-पर

छाड़ सम्पादिका की तरह धूमने की पैदारी नहीं करनी पड़ती । लेकिन यह

सब इसीलिए करनी है कि हमें जरिये प्रेम के तरीके की स्थापना हो रही है ।

आर एक माई का हाम-पत्र आर जिसमें एक पत्र भी था । पत्र में उसने

लिखा था कि 'यह आन्दोलन तीन सालों से चला है । हमारे पास भूमि पड़ी है

पर हक से छूटी नहीं की कुछ मोह था । लेकिन अब तीन साल बाद हम मोह

से मुक्त हो रहे हैं, वह लुप्टी की बात है। हम बाबा को इतना-इतना दान दे रहे हैं। वह दान दे रहा है, इसलिए हमें उसका उपकार मानना चाहिए। लेकिन उसके बदले वही हमारा सपकार मानता है। उसे इस बात का दुःख रहा कि मन में मोह था जो झूट नहीं पाया था। अब वह झूट रहा है। इसकी लुप्टी में वह दान दे रहा है। हम उसके दान को उतना महत्व नहीं देते। भिक्षु उससे पत्र का देते हैं। ऐसी सेन्सों मिछाओं बनी हैं। अनेक ने पूरी भखा से अपनी-अपनी प्रिय वस्तुएँ दान दी हैं और उनके बदले कुछ नहीं माँगा। इस तरह इससे देश का निष्पाम कर्मयोग की लीला भिन्न रही है। लोग समझते हैं कि एक पुण्यकार्य हो रहा है, उसमें कुछ देना चाहिए।

हमें दुनिया की सेवा करनी है

हम अपने देश की समस्याएँ ऐसे ढंग से हल करनी हामी, जिससे विश्व की सेवा हो। आपका बेबीकुम्भ मछानार में बाठा है या नहीं, इससे दुनिया की कर्तव्य सेवा नहीं होगी। लेकिन जब बोला प्रायों म से कर्तव्य मी एक प्रात ठठकर कहे कि 'भाई ठुम बैसा करो, बैसा हमा' तो उससे दुनिया की सेवा होगी। अगर हर प्रात वह कहे कि 'वह मेरा है' और फिर वह सगवा बीज में किसी तरह लप हो, तो उससे दुनिया की सेवा न होगी। आपको अपनी समस्या ऐसे ढंग से हल करनी चाहिए, जिससे सारी दुनिया उन्नत होकर उसकी कुछ सेवा हो सके। मैं आपको सामने सिर्फ मिछाऊ के वीर पर भू-गुन की बात रख रहा हूँ। इन बिना मेरे सामने हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के सगवा की बातें आती हैं। उस समस्या को हम नजरअन्दा नहीं कर सकते। उसे भी हम ऐसे ढंग से हल करना चाहिए कि कुछ दुनिया के लिए मिछाऊ हो।

हका नहीं कर्तव्या पर लार

दूसरी बात यह है कि अपने देश की शक्ति किस बात में है। इसे पहचानना होगा। क्या हिन्दुस्तान की शक्ति और अन्य देशों की शक्ति में कोई फर्क है? हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम 'मर्वादा' को सबसे मोठ गुण

नाना स्वारूप से

नानी, बहिन

भा. २२२२ म. २२२२

कर्मका पर बार दन ११ ह. २२

हक क्या है कर्मका के पति-पत्नी २२

दिवस विद्याविद्या के हक क्या है । किन्तु दूसरे गढ़ा

हका का विचार करते है । इसीसे म. ४. ५. साक्ष पक्षे बाट का हक २२ न. २२ करने के लिए विद्या उठ नहीं हुई थी । लेकिन ये विद्यान् अंग्रेज कोना उम्मे वह हक देने के लिए तैयार नहीं थे । इसलिये उन विद्या ने पार्समेंट में जाकर पुण्या पर बड़े पैसे । इस तरह वहाँ विद्या का अपने हका के लिए पुण्या के विद्या आन्दोलन करना पडा । पर हिन्दुस्थान में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं करना पडा । इसका कारण वही है कि हम हकों पर नहीं, कर्मका पर बोर बैठे है ।

इसलिये विद्याविद्या विद्याको, विद्या और पुण्या, सक्को अपने-अपने कर्मको के बारे में साधना प्राप्ति । अगर हम कर्मका की विद्या करेंगे, तो हक सहज ही आ जायेंगे । पुण्या का कर्मका है कि विद्या के हकों की रक्षा करें और विद्या का कर्मका है कि पुण्या के अधिकारों पर आक्रमण न हो । मैं मंग अधिकार देऊँ और आप अपना अधिकार देखें वह विचार ही गलत है । आपने अधिकारों की मैं किता कहीं और मेरे अधिकारों की आप किता करें इसीसे नाम है कर्मका-बुद्धि मर्वादा बुद्धि और पत्नी हिन्दुस्थान की किताका है । सक्को माय में हक के लिए लड़ ही नहीं है । उसके लिए एक ही शब्द ब्रह्मण्ड कहा है, अधिकार । लेकिन उसका अर्थ होता है, कर्मका । 'मनुष्याधिकार' 'गृहस्थाधिकार' याने मनुष्य का कर्मका, गृहस्थ का कर्मका । कर्मका करने में हकों की रक्षा सहज ही हो जाती है । विद्या वहाँ हकों की रक्षा करने का लक्ष्य होता है वहाँ हमेशा कर्मको का लक्ष्य होता है ऐसी बात नहीं ।

अपविद्यान विद्या की हैसियत में

भू-दान-का आन्दोलन में हम भूमिवासी का समझते है कि आपका वर

कर्तव्य है कि भूमिहीनता का जमीन दें। हम भूमिहीनों से यह नहीं करते कि ठठ लहे हा बायो और जमीन छीन ला। कुछ लोग हम से पूछते हैं कि इस तरह आप भूमिहीनता का कैसे जगद्वेगें ? हम उन्हें समझाते हैं कि यह भारत का तरीका है। अगर आप अपना कर्तव्य करता है, तो पुत्र का कर्तव्य पुत्र करता ही है। यह कहल करना होगा कि आब भूमिमान्, संपत्तिमान् और पदे-छिले लोग आप का हैसियत स हैं। जिस क्षण व अपना कर्तव्य समझेंगे उसी क्षण उनके मन भी अपना कर्तव्य समझ लेंगे। हम कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के गरीब जनन कहल है कि उनका आपके साथ क्या प्रेम-संबंध है यह प्यार में लेकर आप अपना कर्तव्य करें तो वे आपके लिए मर-मिटने के लिए तैयार होंगे।

वहाँ हम भूमिमान् संपत्तिमान् और पदे-छिले लोगों का जगद्वेगें हैं वहीं उनसे साथ दूसरों को भी जगद्वेगें जाता है। मरता पही करती है। यह बड़े लड़कें में कहती है 'बेटा ठठा ठठने का समय हा गया। लेकिन यह इतने बार में कहती है कि छुआ छड़क भी समझ लेता है। कभी-कभी बड़े लड़कें से पहले द्योय ही लड़का मी की बात समझ लेता है। फिर बड़ा लड़का शर्म के मारे उठता है। कभी बड़े को देगकर द्योय मी उठ जाता है। दाना का जगद्वेगें होता है फिर मी मी बड़े का ही नाम लेकर जगद्वेगें है। इसी तरह पापा सबको जगद्वेगें चाहता है पर वह बड़ी का नाम लेकर कहता है कि नर्मिमान्, संपत्तिमान्, विद्वान् ! अपना कर्तव्य करा। इतना कहने से दूसरा का भी भयना अपना कर्तव्य करल क मिय पुकारा जाता है। फिर हम भूमिहीनों से कह मरल है कि मुझे जर्मन मिली है तो भर शराब पीना छुआ आगल छुआ। हम तरह भू-दान-यज्ञ में हिन्दुस्तान का गुण प्यार में लेकर काम किया कर रहा है। हमारे देश का गुण है मर्यादा-वीर्यता और हका पर आर जन की अदेवा कर्तव्य पर जोर देना। इससे मित्र तरीक स आ काम होता है, उसम दुनिया क ममल इस मही हान बलिब बहने ही है।

छायेय मने आब हा बार्ते समझयी : (१) यद्यपि हम छोटी-सी देश में रहन है ता मी कुछ दुनिया की सेवा करलगाते विरल-मानव हैं। आदानी क बार

हमें यह बात समझनी ही होगी। इसलिये हमारे हृदय में छोटे-छोटे संकुचित अस्मिन्नात्म न होने चाहिए। (२) अपने देश का विशेष शुद्ध ध्यान में लेकर उसके अरिबे देश की समस्याएँ हल करनी चाहिए।

अनुसन्धकम् (चिन्तकपेठ)

२१-४-५९

समाज की उन्नति के लिए समय और कष्ट

: ८

समाज और व्यक्ति का सुलभ मित्र नहीं, समाज के सुलभ में ही व्यक्ति का सुलभ निहित है। इसके अलावा व्यक्ति को अपना नैतिक और आध्यात्मिक विकास स्वयं कर ले करना चाहिए। इस आध्यात्मिक प्रगति की कोई सीमा नहीं है। वह सत्य वास्तु यह सचती है और खनी चाहिए। आज का व्यक्ति की उन्नति का अन्तर्गत रूप अर्थ-संचालन करना आता है। इसी तरह उनमें यह भी हृदय खती है कि अर्थ-संचालन करने का मौका एकत्र मिले। दुनिया में भाषण करने का यही अर्थ समझना आता है कि कौन-से पैसा का सच रूप प्राप्त हो। लेकिन वह अविश्व ही गलत है, वह अर्थ समाज के हित के विरुद्ध है। व्यक्ति की उन्नति का यही अर्थ यही है कि मनुष्य की आत्मा अचरित रूप से उठे और उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो। उसमें मनुष्य नैतिक-स्तर से ऊपर उठत उठत परमेश्वर के लक्ष तक पहुँच सकता है।

कष्ट के बिना उन्नति नहीं

अगर समाज-रचना अच्छी बनती है, तो व्यक्ति की उन्नति के लिए अनुकूलता पैदा होती है। समाज की सेवा में सभी शक्ति का इसके लिए वांछनी की जरूरत है। (१) कष्ट और (२) समय। मन में सबके लिए कष्ट हो, तो मनुष्य दूसरों का दुःख सहन न कर सकेगा। आज दुनिया में दुःख बहुत है लेकिन धर्म दिव्य सफल कर उस और ध्यान नहीं देते। जो व्यक्ति कष्टाते हैं, वे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। दुःख मिटानेवाला तो ईश्वर है।

जो मास्तिक होते हैं, वे कहते हैं कि जिसका बुझ नहीं सके हम क्या करें ? इस तरह मास्तिकों ने बुझियों का बुझ मिटाने का भार उन बुझियों पर ही सौंपा है ता आस्तिकों में ईश्वर पर । लेकिन मैं तो नास्तिक यह पहचान रहा है और मैं आस्तिक हूँ कि बुझिया का बुझ मिटाने का कुछ भार हम पर भी है । इसीलिए हम सचम क्यादा कर करणा पर बसे हैं । सभी संता के जीवन का सार-सर्वस्व करणा है । विर चाहे वे यम का नाम लत हा, चाहे कृष्ण का या शिव का । चाहे वे माण्ड का नाम लत हा, चाहे निर्वाण या परमानंद का । हमें बुझिया में ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे आत्माशुद्धि उद्यम चाहिए, जिनका कारण लोगों में करणा के माध पैदा हा । छात्र सम्भव है कि अभी का पंचकपीय वाक्य बन रही है, उसमें हिन्दुस्तान की दास्य बर्गगी । हिन्दुस्तान सुनी हमरा । लेकिन वह सारी वाक्य सभी सचम हमी बन जमा का एक दूसरे पर प्यार करने का महत्व माधूम हागा और उनका हृदय में करणा पैदा हागा ।

समाज जीवन में सचम की जरूरत

दूसरी बात यह है कि सामाजिक जीवन में सचम का बहुत जरूरत है । सचम पाने अपने माता की माता और नाप तप करना । अगर हम अपने माता की मर्दाना नहीं रखत ता दूसरे के साथ सम्बन्ध के साथ रहकर आना आजियो है । का माता तबना नहीं मिल सकता तब मायन का हम हरिज अभिकार नहीं, यह भावना सबके मन में स्थित होना चाहिए । कुछ के एक अप्पाय में पारा का सचम सचम के साथ बाड़ा गया है । उसमें क्या गया है कि अगर हम अपने माता की मर्दाना नहीं रखत ता आना ही करना शुरू करत है । बात का का आना हाता है, यह स्थिति छाटी है । मूर्त काग पेनी जारी करत है । रिगु बिबुद्ध दिन-दराक तप प्रसाद में आग्रह का आता है और उनका करनेवाला बुझिया में सम्मानित मा हात है । ऐसा प्यारत स्थिति हा गया है । हम अपने गुरु का जीवन बना ता माधूम हागा कि हम जिनका आरिषा में स्थिति छत है । इसीलिए अपना माता उत्तरात्तर कम करना चाहिए एक-एक कदम का हम माहक अपने पात रखत है कम करनी चाहिए । हम अनो यह मर्दाना अप्पाय

समझ लेनी चाहिए कि हम सबके साथ रहें। हाँ सबके बीड़ ख ख सकते हैं, परंतु भाग यही ब्रह्म सकते। सबका मित्रता भोग मुख्य हो उतना ही हम हो सकते हैं, पर उतने ही कम हों तो बेहतर है। सारांश सम्राज के हर व्यक्ति में करदा और समय से वा गुण हों तो समाज की रचना अच्छी बनेगी।

अब हम स्टेजर्ड ब्राउ सिबिंग' (जीवन-सार) ब्रह्म की बात की जाती है। उसका मतलब यह है कि ब्राह्म किस तरह सिद्धी बसर की जाती है उससे अधिक मुख्यत्व हो। ब्राह्म सामे का पूरा नहीं मित्रता तो ब्रह्म मित्रता चाहिए। ब्रह्म ब्रह्म बन मित्रता है तो प्यारा मित्रता चाहिए। कपड़ा बहुत कम मित्रता हो, तो ब्रह्म मित्रता चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत ब्रह्म ब्रह्म इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ब्रह्म ब्रह्म कम करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ब्रह्म पहनने से हवा का 'स्टेजर्ड' कम हो जाता है। सबसे महत्व की चीजें हैं। हवा पानी, सूर्य-प्रकाश और आसमान। इनमें किसी प्रकार की कमी न करनी चाहिए। सारांश जीवन की कुछ चीजें तो ब्राह्म नहीं मित्र नहीं हैं, ब्रह्म ब्रह्म चाहिए। कुछ हम ब्रह्म ब्रह्म इस्तेमाल करते हैं, वे कम करनी चाहिए। इस तरह जीवन ब्रह्म ब्रह्म चाहिए। ब्राह्म की हिंदुस्तान की शास्त्र में जीवन का सार उच्च ब्रह्म ब्रह्म है। कुछ ब्रह्म ब्रह्म यह हम भी मानते हैं, किन्तु दो बातें ध्यान न रखनी चाहिए (१) मेरा कुछ पहले ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म है। सारे सम्राज का कुछ ब्रह्म और उसके साथ मेरा भी ब्रह्म वा उसके पीछे ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म रहे। (२) केवल ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म से कुछ नहीं ब्रह्म।

भूदान की सफलता के लिए संयम और कष्ट

वहाँ जीवन-भर ब्रह्म की बात ब्रह्म है, वहाँ हमें यह समझना चाहिए कि सारे समाज का कुछ ब्रह्म ब्रह्म हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं। इसीलिए हर एक पर विचार करे कि मैं ब्रह्म लिए कम-से-कम भोग हूँ। सारे सम्राज का कुछ ब्रह्म इसके लिए अक्षुण्ण हो, सकल हो। भूदान-ब्रह्म की सफलता के लिए भी ये दो गुण बहुत जरूरी हैं। ब्रह्म ब्रह्म हमसे पूछते हैं कि भूमि ब्रह्म है तो

क्या हमारा जीवन-स्तर पहले वैसा ही रहेगा और क्या हम कच्चों को मात्र के बेसी टासीम दे सकेंगे ? हम कहते हैं कि आपका जीवन-स्तर नहीं न रहेगा, वह किञ्चुक्क निम्न स्तर था। आपके कच्चा को वह टासीम न मिलेगी वह किञ्चुक्क रही टासीम थी। जमोन के माछिक बनकर जमीन से संबंध न रखनेवाली टासीम देना गलत है। वह तो ऐसी टासीम है जिससे लकड़ों के मन में खेती के लिए अन्यासा और घसा पैदा होती है। मूमिहीना का मूमि से बहित रखकर, मजदूरों को कम-से-कम काम डेकर, उन्हें क्वादा-से-क्वादा घूसकर कच्चा की कालब की पकार के लिए पैसा लूट करमा अधर्म है। इसीलिए संघम और कस्बा से ही मू-बान का काम होगा।

पुदुक्कड़ (विराजपेर)

२५ १ ५१

हम न्याय नहीं कर सकते

०

हम बहुत बार कहते हैं कि हम न्याय की बात न करें, प्रेम की करें। हम न्याय नहीं कर सकते वह तो कल्ल परमश्वर ही कर सकता है। हमारे एक मित्र कहते हैं कि मरुत्तान में सब अण्डे काम किन्ध, पर एक गल्लटी की। मनुष्य के हृदय के अंदर क्वा बल रहा है वह जानन के लिए उसने एक निहनी रंगी हस्ती, ना अध्प्य होता। बेसी निहकी नहीं रन्गी; इसलिये मनुष्य ने क्वा-क्वा काम निय और उनके करने में उसके हृदय में क्वा-क्वा मात्र है इसका पता नहीं चलता। जल्लतः सब तक हम न्याय नही दे सकते। सगस-ठटग कि ये कोन बरीरह क्वा कर रहे हैं ? हमारी राय में, मित्र व बहधर के श्रीर कुछ नहीं बरत है। हम सन्दह है कि न न्यायाधीशों में से निहने न्यायाधीश परमश्वर की सजा से बरिंगे। निर भी बुमिन्ध में न्याय दल का काम बल्लत ही है। वह केवल कायबी न्याय होता है। मनुष्य हर एक काम करने के पहले कागत्र पर लिं किरता नहीं है लेकिन न्यायाधीशों का कुछ आधार कागत्र पर

ही है। वे समझते हैं कि नागर्षा के साथ परिवर्ध होना चाहिए, परिस्पर्श के साथ नहीं। तभी ब्रह्मद्वय स्थाय दिया जाता है।

वे यह भी समझते हैं कि गीत के लोग कितना उत्तम व्यापक सकते हैं, उसके उत्तम स्थान मन्त्रात्माले वे समझते हैं कि वे किसीला चेहरा देखते नहीं और सिवा नागर्षा के और कुछ जानते नहीं। लेकिन मन्त्रात्म के लोग कुछ समझ जानते हैं, इसलिये उत्तम उत्तम व्यापक नहीं वे समझते कि दिव्य-वाले वे समझते। पहले तो विद्वानों में भी उत्तम व्यापक नहीं मिलता था, उसके लिए हृदय जाना पड़ता था। अतएव व्यापक होनेवाले कितनी दूर रहेंगे उत्तम ही वे उत्तम व्यापक वे समझते ऐसा उनका लक्षण है।

किन्तु इस पर हम कहते हैं कि सबसे दूर का परमात्मा है, फिर उसके हाथों में व्यापक हो। यह बहुत दूर है, इसलिये उत्तम भी यह सकता है और यह किन्तु हृदय के अन्तर रहता है, इसलिये हर वस्तु जानता भी है। यह सब उसमें दोनों गुण हैं, इसलिये हम व्यापक-अव्यापक की बातें उसी पर सीप द और प्रेम की बातें करें। हमारा अनुमान है कि लोगों का प्रेम के लिए राशी किया जाय, तो हर समय का वैश्व व्यापक हो जाता है। इसलिये हम मन्त्रात्म का कार्य महत्त्व नहीं देते। यही समझना चाहते हैं कि भूदान-गीता के अन्तर्गत हम मन्त्रात्म का विचार पैदा करते हैं या छोटे जगहों को ही उत्तम हो जायेंगे।

वेदान्त (विगच्छते)

३७-४-१६

साम्ययोग से ही समाज सुखी हागा

: १० :

आज दोपहर में एक अंधक बहन के साथ घातपीत हो रही थी। वह हिंदुस्तान में कई साल रह चुकी है और यहाँ काफी गरीब है, वह देख भारत की कुछ सेवा भी करना चाहती है। उस लड़क हँसता है कि यहाँ कुछ सम्मानना प्रकट करें। हिंदुस्तान में गरीबी के कारण कई सम्मार्थ हैं। हमने उससे कहा कि गरीबी के साथ ही सम्मार्थ होती है, ऐसी बात नहीं अमीरी या समृद्धि के साथ भी कई विकट सम्मार्थ पैदा होती हैं। उस बहन ने कहा 'ग्रासद अमेरिका में जो प्रश्न पैदा होते हैं, वे क्याश कमिनि होते हैं, अनिस्त गरीबी के समाधान के। अंत लयास है कि यह बात सही है।

समस्थिति में ही समाज की सुरक्षा

कुछ समा ने मान रखा है कि जीवन का मान बितना ऊँचा आसगा, उतना ही मुल बढ़ेगा। लेकिन मगवान् ने मनुष्य की रचना ऐसी नहीं की है। मनुष्य को तब मुल होता है जब वह बीच की हाथत म रखता है। पर मन्मथ भूमि कहा है इसका ठीक से पता नहीं बखला। अति-दायिप होने पर कई प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अति-समृद्धि होने पर भी वह प्रकार के पाप होते हैं। इसलिये मनुष्य जब मुल और दुल दोनों से बखल रहता है तभी उसे शक्ति और सनामान प्राप्त हन्य है। न अति-मुल और न अति-दुल ऐसी बीच की हाथत में बिल प्रसन्न रहता है। बिल तरह दुल में लस्य है, तभी तरह मुल में भी है। रास्ता सीधा और समस्त हा, तो पैर सुरी से गाड़ी पीचते हैं और गाड़ीवाला भी कोई तकलीफ नहीं होती। कई हवा अण्डे यल पर वह हा भी जाता है। लेकिन रास्ता बहुत प्यार उधार का हो, ता लस्य है क्योंकि यहाँ पैर एकलम आते से भाग दीहना शुरू करते और गाड़ी गड़े में गिर जान का डर रहता है। उस वक गाड़ीवाला आरम्भ से सा नहीं लक्य। इसी तरह जब ऊँचे बढ़ने का रास्ता हा, ता भी लस्य है; क्योंकि उस यल पर पैर आग बडते ही नहीं और गाड़ी रुक जाती है। गाड़ीवाला

को अपनी लकड़ खगानी पड़ती है। तब नहीं गाड़ी आगे बढ़ती है। साराण्ड ऊपर चढ़ना पुनः और भीच उतरना सुख की बात है। सुख में इन्द्रियों मिथुन मोम-परकष बनती और बोर करती हैं। जहाँ सुख लकड़ी का मोम होता है वहाँ वे आगे नहीं बढ़ती, कोई काम नहीं करती। इसलिए वहाँ समान गच्छा है समस्त बुद्धि सम-स्थिति है वहाँ सम्पन्न सुखित और मनुष्य का मन भी सुखित है। इसीसे हम 'साम्ययोग' कहते हैं।

हर चक्र में साम्ययोग आवश्यक

'साम्ययोग' की महिमा हम अपने शरीर में भी देखते हैं। शरीर के बाह्य पित और कफ में से कोई भी एक बाहु बल बाव तो शरीर लहरे में पड़ जाता है। किन्तु जहाँ रीता बाहु समान रहते हैं—बाहुसाम्य होता है वहाँ उत्तम आरोग्य रहता है। वह साम्ययोग हमें हर दिशा में साधना चाहिए। आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी उसकी आवश्यक है। समाज में कोई ऊँचा और कोई नीचा हो, तो वह समाज आगे न बढ़ेगा। गाड़ी के दो बैल में एक बहुत ऊँचा और दूसरा बहुत छोटा हो तो गाड़ी आगे न बढ़ सकती। गाड़ी के बैल में कृत्रिम-कृत्रिम समान होने चाहिए। अथर्व वेद में कुछ ऐसा पवित्र है तो कुछ मिथुन ही निरक्षर। पवित्र का अर्थ तो बहुत होती है पर वह व्यवहार में काम नहीं आती। और जो निरक्षर है, उनके पास काम के लिए बन्दे भी बनना नहीं होती। इसलिए होना मिथुन समाज का कोई कल्याण नहीं होता। जहाँ-जहाँ गन्दे और टीकाभाड़ी बर्तन हो, तो बेसी नहीं हो सकती। बेसी सभी अच्छी होती है। बर बर्तन समस्त हो। मनुष्य का पित भी वह समान होता है। सभी उसे शांति प्राप्त होती है। अगर उसे बहुत हर्ष हुआ तो भी उसका परिणाम दुःख होता है। हमने ऐसी लहरें सुनी हैं कि मिथुनो बाहरी में ही अन्त रूपों मिथुन का तार आने पर बहुत हर्ष हुआ और उससे वह मर गया। इसी तरह एकदम अतिवृत्त आ पड़े तो उसका भी दुःख परिणाम होता है। इसीलिए भगवान् बार-बार वीर्य में कहते हैं कि हर्ष और शोक से मिथुन दुःख-दुःख से मिथुन समान-स्थिति में पित को रखा।

धर्म बाधक बन गया

आज समाज में अनेक प्रकार की ठण्ड नीचता वीर्यहीन है। आति-भग्न के कारण या ठण्ड-नीचता आती है। वह सारे समाज का पक्ष बनने में नहीं देती। प्राचीनकाल में जो बर्षा बने वे कर्म-विभाग की व्यवस्था के लिए बने थे। घर में ठण्ड-तरह के काम होते हैं। कार्य रसोई बनता है, कार्य भण्डू खगाता है पर उनमें बीच ठण्ड-नीचता नहीं होती, बल्कि प्रेम होता है। लेकिन आज के आदिमेल में यह हाजिर नहीं रही। आज कार्य कर्ममेद ठा नहीं रहा। जिसे जो काम करने की इच्छा होती है, उसे वह कर लेता है। फिर भी अपनी-अपनी आति के अभिमान कायम है, ठण्ड-नीचता कायम हो रहता है। इस कारण कार्य समूह नहीं बनता और बलवत्क समूह नहीं बनता। एकदम कार्य भी सामाजिक काम नहीं हो सकता। कार्य भी धार्मिक कार्य हो या भी उनमें सब कुछ इकट्ठा नहीं हो सकते। धिक्-भक्तों का एक पक्ष तो वैष्णवों का दूसरा पक्ष। और वैष्णवों में भी राम का एक पक्ष तो कृष्ण का दूसरा पक्ष चलता है। उसमें कुछ सगुण मस्तिस्क होते हैं तो कुछ निर्गुण। फिर कुछ लोग हमारे धर्मनाले हल हैं, जो कहते हैं कि हम मजराह का ही नाम लेंगे। राम का नहीं। धर्मनाम हमारे लिए मिठदुख पटरनाक है। दुनिया में इससे ज्यादा नाम हा ही नहीं सकता। इस तरह का धर्म सन का धर्म से दानन के लिए पैदा हुआ। उसकी यह हाजिर हो गयी है। धर्मनाम धर्म सबका धारण करता है। इसीलिए वह धर्म है। किन्तु आज वही धर्मनाम धर्मनाम साक्षि हुआ है।

एक सन्तुष्टि की कहानी है। उसने मन्त्रि के लिए एक मंदिर बनवाया। लेकिन होगा कि उसमें निर्दिष्ट हिंदु ही आने हैं। मुसलमान नहीं। उन दिनों वहाँ मुसलमानों का राज्य था। उसने साक्षात् मुसलमान नारा आठ यह ठोका नहीं। इसीलिए उसने मंदिर की मरम्मत बना दी। फिर मुसलमानों को वही प्यार से आने लगे लेकिन हिंदुओं में आना लाज पिया। यह सन्तुष्टि हुआ हुआ हुआ और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए? फिर उसने मरम्मत लाइन्स उभारा बनाया। तब बादशाह गुम्मा हो गया। मंदिर की मरम्मत बनानी तर

उसे सब नहीं हुआ था। बादशाह ने सत्यरूप से पूछा, तो उसने बराब दिया। इसका परिणाम देता, तो तुम्हारे ध्यान में अब क्या कि मैंने यह क्यों किया। मंदिर बनाया तो मुसलमान नहीं करते वे और मसजिद बनायी, तो हिंदू नहीं करते थे। लेकिन अब पैग़ाना बनाया तो सब माने लगे। इसलिए 'सिक्खुमर रट' से बेहतर कुछ नहीं है। शायद बर्मेनामों में आज इससे भेद बढ़ाए हैं कि बर्मे साबक होने के बदले फायदा हो रहा है।

त्रिवेक के साथ साम्बोना

समाज में उच्च-मीचल के भेद रहे, तो समाज बकला ही नहीं। आज गाँव में कुछ लोगों के पास बमीन है तो कुछ के पास नहीं। ऐसे गाँव में बदर पानी का इन्तजाम किया जाता है तो बिनके पास बमीन है उन्हींको कम होता है भूमिदानीको कुछ नहीं। बकस्य ही पानी से पैसाधार बकती है तो मकदूतों को भी ज्यादा मकदूरी मिलती है। किंतु उससे विपन्नता नहीं मिलती, फलतः होय कम नहीं होता। इसलिए जो यह सोचते हैं कि हम पैसाधार कायों तो सब दुनी होंगे वे धुप नहीं सोचते। मुक्त के लिए साम्बोना की ही स्थापना करनी होगी।

कुछ लोग कहते हैं कि सर्वत्र साम्बोना कैसे स्थापित होगा? क्योंकि किसी-को ज्यादा भूत बकती है, तो किसीको कम। आगिर सब को समान पाना कैसे निश्चयाय या संकल है? क्या मनुष्य और गाय को समान पाना सिद्धाय बकता? किन्तु इस तरह बुद्धिमेवाले साधारण विचार में नहीं सम्मते। साम्बोना का अर्थ यह नहीं कि त्रिवेक ही न किया जाय वा त-सम-मात्र ही न रहे। साम्बोना की उच्चम मिश्रण तो माता है। वह अपने लक्ष बलों के लिए सम्पन्न प्रेम रखती है। फिर भी २ साबक बकते का ज्यादा राटी सिद्धाय है तो ५ साबक के बकल को कम। कोई बकल भीतर हो, तो वह बर का धरा दूध उसीको देगी तगादे बकले को न देगी। इसे 'विपन्नता' वा 'मेव' नहीं, 'त्रिवेक' कहते हैं। "स प्रसार का त्रिवेक मनुष्य की हमेशा रत्न ही पड़ता है। उसके किन्तु कोई काम हो ही नहीं सकता। शायद हमें त्रिवेक के साथ साम्बोना खाना होगा।

कुछ का जीवन-मान घटाना भी पड़ेगा

साम्प्रयोग के बिना दुनिया के प्रश्न कभी मिट नहीं सकते, वे गरीबी में भी जन्म रहेगे और जमीनी में भी। दोनों तरफ से प्रश्न के पाप होंगे। मरते ही उस पाप का बाहरी स्वरूप बदले पर आंतरिक रूप एक ही रहेगा। इसलिए हमें दुनिया के प्रश्न हल करने हों, तो वैज्ञानिक ढंग से ही साम्प्रयोग करना होगा। इसके अनुसार वहाँ उत्पादन कम हो, वहाँ उसे कमाना होगा और वहाँ मादक मिट्टी की उत्पत्ति बढ़ायी जाती हो, वहाँ उसे कम करना होगा। कुछ ज़ोसों की समृद्धि को घटाना होगा। कुछ समृद्ध पुरुष ऐच्छिक राष्ट्रिय हैं तो उससे वे मुक्त होंगे। एक डाक्टर के पास एक गरीब बीमार आया। डाक्टर ने उसे अपने पास रखकर लूण रिजिनस-रिजिनस और मक्खन तेल देकर भेष दिया। डाक्टर की कीर्ति सुनकर एक श्रीमान् बीमार भी उसके पास आया। डाक्टर ने उसे कुछ दिन चाके कपड़े और फिर बी, घाकर लाने की मनाही कर दी। श्रीमान् ने उससे कहा कि 'तुम गरीब पर प्रेम करते हो मुझ पर नहीं। तो, डाक्टर ने कहा : तुम्हारे शरीर का वजन बहुत कम गया था इसलिए तुम्हें बी-शकर की मनाही करना और तुम्हारा वजन घटाना ही तुम पर प्रेम करना है। उस गरीब को लाना नहीं मिलता था इसलिए उसे झण्डी तरह लिजना ही उस पर प्रेम करना था। इसी तरह जिन लोगों ने अपना 'स्टैंडर्ड' बहुत बढ़ा रखा है उन्हें कम नीचे उतारना होगा जीवन साना बनाना होगा तभी उन्हें आराम्य-काम लगा।

हिंदुस्तान जैसे देश में उत्पादन बढ़ाना जरूरी है परंतु उसके साथ यह भी देखना चाहिए कि जिन चीजों का बढ़ावा था। आज हमारी बढ़िया-स-बढ़िया जमीन में हमारा बाधो जाती है। आन्ध्र में कृष्णा-गोदावरी के बीच की उत्तम जमीन, कर्नाटक का भारवाड़ जिल्ला गुजरात का खेड़ा जिल्ला बिहार का गंगा-झिनारे का प्रदेश आदि सबमें हमें बहुत पक्ष की जाती है। इस तरह उत्तम जमीन का उपयोग हमें बहुत के लिए करने के मानी है मिट्टी में स सोना निकालने के बड़े कृष्ण-कचरा निकालना। लेकिन हमें बहुत बिदेसों में मेबने से

ऐसा मित्रता है, इसलिए भाव सरकार भी उसे उत्तेजन दे रही है। इन तरह गलत काम बन्दे रहेंगे तो जीवन मान कर्म पर भी प्रत्यक्ष रहेगा।

भाव बुनिया म तरह तरह के प्रश्न पैदा हो रहे हैं। कहीं भी शांति और समझान नहीं है। हम मानते हैं कि गीता ने जिसका बार-बार बिक्रि किया है वह सम्बन्धों को ठीक नहीं बताया। सब कुछ बुनिया मुन्नी न हमी। हमारा वह बात है कि हम भूमिदानी का जमीन दिखाते हैं और भूमिदाना स जमीन मींगत है इसमें दोनों पर प्रेम करते हैं।

सुबमसे (विनायक)

१८-१-५१

व्यक्तिगत माहात्म्य बनाम अहिंसा-शक्ति

: ११ :

इस मसीह के शिष्यों ने सामूहिक जीवन का प्रयोग किया था। १०-२
जोना ने एकठा होकर अपनी व्यक्तिगत माहात्म्य का ही और अपना एक
‘कम्पून’ बनाया। ‘कम्पूनिकम’ शब्द ठीकसे बना है। किन्तु वह प्रेम का कार्य
का और आवश्यकता जोना ने जो ‘कम्पूनिकम’ किया है वह प्रेम पर गलत है।
इसलिए इन दोनों में बहुत अन्तर है। मैं प्रेम से बन्ध का बपकिर्दा लगाती है
या बन्ध का वह अन्धकार लगाता है। उससे ठीक नीचे आती है। पर उसके बहते
अगर कोई उसे समझा आया, या अन्धकार न लगाता। मैं का प्रेम से बचाना
और दूसरे किसीका प्रेम से समझा अन्धकार दोनों में बहुत अन्तर है। इसी तरह इन
दोनों में भी अन्तर है। इसा के शिष्यों ने माहात्म्य को बनाने का जो प्रयास किया
था उसी तरह के प्रयोग अनेक सत्पुरुषों ने अनेक देशों में किये हैं। किन्तु वे
सारे व्यक्तिगत प्रयोग थे। आज विज्ञान के जमाने में सामूहिक प्रयोग करने चाहिए।
विज्ञान में भी इसी तरह होता है। पहले प्रयोगशाला (लैबोरेटरी) में कुछ करने
प्रयोग होता है और वहाँ जो फल मिले, उनका अन्तः सामूहिक जीवन में
होता है। किसीने एक अन्धकी बन्धी बनायी और वह छिड़ हुआ कि वह अन्ध

काम देती है तो वह सर्वत्र फैलेगी। वह व्यक्तिमा मे ही प्रयोग कर अन्त-वर्तन
जैसा एक उल्लभ करला बनाया। अब उसे सर्वत्र फैलाने का काम बहोगा। इस
तरह वो नये-नये छात्र होते हैं, वे हमेशा छात्रे पैमाने पर—व्यक्तिगत तौर पर
प्रयोगशाळा में हाठ है।

व्यक्तिगत मासकियत छोड़ने में लाभ

व्यक्तिगत मासकियत छोड़े बिना अधिसाक्षिक प्रकृति न होगी, इसलिये
पुणन सत्युद्वा न व्यक्तिगत मासकियत छोड़ने के प्रयोग कर उसका अनुभव
लिया। उससे बहुत लाभ हुआ। फिर उन्होंने उसका एक मास बनाया का
काम हमें उपलब्ध है। अब बताया गया है कि मासकियत मिथाने का सामू-
हिक अर्थक्य उठाया गया। याने एक-एक गाँव के काम अपने कुछ गाँव का
परिवार समझे। परिवार में बाप माँ और बहका कम-ब्यादा कमाई करते हैं, पर
बाप यह नहीं कहता कि मैंने एक रुपया कमाया इसलिये मैं एक रुपये का
साजेंगा। बाप का एक रुपया माँ के भाठ आने बहके के पार आने सब
मिलकर परिवार को सामूहिक कमाई बनती है। इसी तरह गाँव का परिवार
समस्तकर अपनी अपनी कमीन संपत्ति, बुद्धि और शक्ति सब कुछ ग्राम-परिवार की
सेवा में अपना करने का मौका अब आया है। साबने की बात है कि परिवार में
व्यक्तिगत मासकियत न रखने से क्या आपकी कोई हानि हुई? बल्कि उत्पत्ति बात
है पाने इस दुःखमय संसार में भी नहीं आनंद है, ता घर में ही है। कुटुम्ब में
व्यक्तिगत मासकियत त्याग देने से आपका कुछ नहीं, आनंद होता है। अब
वही प्रयोग प्रयोग कर दो बार अपनी मासकियत गाँव का अर्थक्य कर दो कृप्या
पैसा करा। इस तरह ग्राम का सामूहिक मासकियत कर देने से कृप्यार्थ का
जीवन बनेगा। हम जो कुछ करें गाँव का समर्पण कर दें। फिर गाँव की तरफ से
हमें जो प्रसाद मिलेगा, वह भगवत्प्रसाद हमारा। उससे गाँव की ताकत बढ़ेगी।

कुछ लोग कहते हैं कि मासकियत मिथाने की बात कानून के विरुद्ध है।
किन्तिन महान्त करके कमाई की, ता उसे छीन लेना कानून के विरुद्ध होगा।
किन्तु जब मनुष्य अपने हाथ से मासकियत छोड़ता है ता वह कानून के विरुद्ध

नहीं है। इसलिए हमारा आम्बरीष्ठन कानून के निष्काप नहीं, बल्कि कानून के ऊपर है। हम तरह-तरह मनुष्य ऊपर के स्तर पर चढ़ेगा तो कानून भी ऊपर चढ़ेगा। अपनी इच्छा से अपनी सेवाएँ समाज को समर्पण करने में हम कुछ लोभोगे नहीं, बल्कि बाध्य पावेंगे।

सिद्धीचन्द्र (१ अक्टूबर)

१ अक्टूबर

‘हमारा काम पूरा हुआ !’

: १२ :

“हम अम्बरीष्ठन का बोला कागज (blank cheque) देना चाहते हैं। जिसने दिन-आप-बाप का उपयोग करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ अपने घर हमने अपने किए समझ का कोई लोभा बंधन नहीं रखा है। यह इच्छा का अन्तिम प्रवेश है इसलिए इस प्रवेश में वह कार्य भी अन्तिम सीमा तक पहुँचाना चाहिए। नृजान-मन का उत्तर का पक्ष लेकर हम वहीं आते हैं। अब परिपूर्ण स्थिति लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे बालिक काम ऐसी ही यात्रा करते थे। यात्रा का यानी अन्तर रामेश्वर के शिर पर अभिषेक करते थे तो अन्तर्गत यात्रा हा जाती थी। फिर रामेश्वर से समुद्र का यानी लेकर काशी जाऊँगे और वहाँ काशी विश्वनाथ पर उसका अभिषेक करते थे तब यात्रा पूरी होती थी। बिहार की अपनी एक-अमीन, साप्ती बाबा और ठईसा के इशारामान धन लेकर हम यहाँ आते हैं। अब वहाँ समझ प्रामाण्य का नाम कर उसे लेकर हम फिर ऊपर आना चाहते हैं। बिहार में यह सिद्ध हुआ कि एक प्रसंग में अपनी जाग आया एक-अमीन रहे सकते हैं। ठईसा में यह सिद्ध हुआ कि इशारी प्रामाण्य हा सकते हैं, अमीन की माहजिनत मित्र सकता है। अब एक तरह से हमारा काम सफल हुआ है। याने इस पद्धति से नाम हो सकता है वह सिद्ध हो गया। इससे अन्तर्गत एक मनुष्य क्या कर

मरणा है। इसलिए यहाँ तक हमारा लक्ष्य है हम काम की बलिदान है।
 सुखी है। हमारे हमो यहाँ भूतान व माय हमारे काम बदन का
 सेवा है।

विहीनवन्

१० ५१

गार्धी-विचारवानों के पीछे सीव सिधु

मक्ति के दो प्रकार माने गये हैं। एक प्रकार ऐसा है जिसमें मक्ति परमेश्वर से विनम्रता से प्रकट रहता है। उसके लिए प्रसिद्ध उपमा है, बरत के बच्चे की। बरत के बच्चे अपनी माँ से चिपके रहते हैं। मक्ति का दूसरा प्रकार यह है जिसमें मक्ति सब कुछ परमेश्वर पर छाड़ देता और मानता है कि वा कुछ करता है, परमेश्वर ही करता है। उसके लिए बिछी की मिठाई प्रसिद्ध है। बिछी का बच्चा अपनी आँख से काँट काटिष्ट नहीं करता बिछी ही बच्चे का ठठ्ठी है।

हम अपनी बुद्धि से ईश्वर को पकड़ रहे

जब तक मनुष्य की बुद्धि चले तब तक उसे ही अपनी ओर से ईश्वर का पकड़े रहना चाहिए। जब कि उसकी बुद्धि हर विषय में काम करती है तब उसे तब नियंत्रण से हटकर ईश्वर से लगना उसका काम है। किन्तु बुद्धि पूरी शान्त हो जाए, तो उस हास्य में साथ कारोबार मजबूत पर सीप देना पड़ता है। इस तरह मक्ति का यह दूसरा प्रकार ठीका प्रकार है। मनुष्य को यह संकल्प सब महा संकल्प अकल्प परमेश्वर का अपनी ओर से मजबूत पकड़ने की उसकी दृष्टि में हो। अकल्प मनुष्य व्यवहार करता और अनेक विषयों में पडा रहता है तब तक मक्ति का काम ईश्वर पर छोड़ना केवल ठीका होता। पूरा प्रपन्न परमेश्वर पर छोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। हमें बुद्धि है और मन इच्छा है। वे सारी काम करती हैं। भूख की प्रेरणा होती है, तो हम ठठ्ठे और भूख मिगाने का काम करते हैं। शीत की प्रेरणा होने पर ठठकर जहर चले जाते हैं। गरिष्ट होती है तो गर के अकर ही चले जाते हैं। इस तरह हम जीवितता चले अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं अपने लिए कोषिष्ट करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमने मक्ति परमेश्वर पर सीप डी, वह कहना कोई अर्थ नहीं रहता। इतना मजबूत मदी होता है कि हम सत्ता का कार्य अपने प्रपन्न से करेंगे और सत्ता परमार्थ ईश्वर की मक्ति पर छोड़ देंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक कार्य की

बात पक्की है, तो बहुत-से लोग कहा करते हैं कि 'सब कुछ मगवान् करयेगा। किन्तु जीवन का काय तो हम निश्ची प्रयत्न से करते हैं। मल्लव यह हुआ कि उनमें निज के फल के लिए जो प्रेम है, वह मगवान्-कार्य के लिए नहीं है।

भक्ति के बिना ईश्वरगपण कैसे ?

हमारे लिए भक्ति का यही रास्ता है कि हम कितनी मजबूती से अपने जीवन का पकड़े हुए हैं, उसनी ही मजबूती से परमेश्वर को भी पकड़े रहें। परमेश्वर पर छोड़ देने की बात उसके बाद आयेगी। होमा तो यह चाहिए कि हमने ईश्वर को पकड़ा रखा है और उसका परिश्राम उसके हाथ में सौंप देते हैं। इसलिये हमारे हाथ में एक काम है और ईश्वर पर हम दूसरा काम सौंपते हैं। कितना प्रयत्नवाद है उतना हम अपनी ओर स करते हैं और उसका सब ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। पक्ष की बात वा प्रयत्न करने के बाद आती है, उसके पहले नहीं। इसी तरह ईश्वर पर सब कुछ सारने की बात वा तब आती है, जब हम ईश्वर की कम्पनी तरह पकड़ रहें और फिर उसके एक का सवाल आये। इस तरह हमें अपना कर्तव्य करना है और पक्ष ईश्वर पर छोड़ देना है। अगर हम भक्ति करना अपना कर्तव्य नहीं समझते वा भक्त होने का बाधा ही छोड़ देते हैं। फिर उस भक्ति के परिणामस्वरूप हमेशाभी मुक्ति की वासना भी हमें न करनी चाहिए, उसे भी ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए।

इसलिये भक्ति के दो दो प्रकार हैं वे अलग अलग मार्ग नहीं हैं। एक के बाद दूसरे का सज आता है। आज हम ऐसी हाव में हैं कि हममें अमा भक्ति का आरम ही नहीं किया। जब हम उसका आरम करेंगे, उसमें स्थिर हो जायेंगे तब उसके पक्ष का सवाल आयेगा। फिर वह पक्ष ईश्वर पर सौंपने की बात आयेगी। लेकिन जब हमने भक्ति का आरम ही नहीं किया उसमें स्थिर ही नहीं हुए, उसका पक्ष प्राप्त ही नहीं हुआ वा ईश्वर पर सौंपने की बात आती ही नहीं। हममें बाधा ही नहीं, वा कमस क्या आयेगी ? हमने बाधा ही नहीं और करते हैं कि वा परस आयेगी वह ईश्वर का समर्पित करेंगे। जब बोधा ही नहीं, तो क्या ईश्वर का वास अर्पण करेंगे ? इसलिये जब हम

मक्ति का आराम ही नहीं करते तो ईश्वरार्पण की बात ही नहीं आती। किन्तु हिन्दुत्वान में ईश्वरार्पण की बात का करीन-करीन मक्यनहीगता का रूप आ गया है। वह एक केवल धर्म ही रह गया है उसका अर्थ हम नहीं समझते। इस हाव्य में मक्ति की उत्पत्ति ही नहीं होती। जब मक्ति की उत्पत्ति ही नहीं होती, तो उसके बस के समर्पण का कुष्णार्पण का उवाक ही नहीं पैदा होता।

समता आंदोलन में ही मक्ति का आराम

हिन्दुत्वान में बीजा भविरो में जाते हैं, पूजा-अर्चा बहुत पक्की है, टीर्थ-यात्राएँ होती हैं। उनके लिए काम बहुत पैसा खर्च करते और समय देते हैं। हम कहते हैं कि इसमें कुछ बोझी भया का अंश है पर उसे मक्ति का नाम नहीं दे सकते। वह तो बहुत ही छोटी चीज है। उसका भी हम न करें तो हमारा जीवन नीरस ही बन जाय। वह समस्त अहित न जाना कि हम पूजा अर्चा आदि करते हैं तो हमने मक्ति का आरंभ कर दिया। मक्ति का आरंभ तो अब होता है, जब हम समता का उद्देश्य शुरू करते हैं, अपना अस्वास्थ्य नहीं रखते और समाज के जीवन में मिला जाते हैं। मक्ति का अर्थ ही वह है कि हम अपना जीवन सेवा में लगायें। हमारे जीवन का सेवा के बिना कोई उद्देश्य ही नहीं है। इस तरह मक्ति का आरंभ होने के बाद ईश्वरार्पण की बात आती है। अथवा बी हाव्य में साथ-साथ साथ जीवन विशुद्ध गन्तव्य तक से बच रहा है। ऐसी हाव्य में कुछ नमस्कार कर लेना का स्तोत्र कहेंगे तो कभी भी-सी बात है। कभी स्तोत्र गीतों को हम करते हैं, तो कभी हममें है। हमारा जीवन का परिणाम यह रहा है वह अगर केवल हमारे और हमारे परिवार के लिए हो, तो उसमें मक्ति है ही नहीं।

पूजा का सन्तान है कि क्या मक्ति के लिए कर-दार छोड़ना पड़ेगा? नहीं उल्टी कहेंगे नहीं है। होना तो वह चाहिए कि अपने घर को भी 'घारे सम्राज का एक हिस्सा' समझें और अपनी सेवा के एक स्वयं के तौर पर उसके काम में। साथ-साथ अपना बच्चे इसलिये हम पाँच में बँध जायें निश्चय है, तो

हम पाँव भी नहीं, शरीर की सेवा करते हैं। अगर वह पाँव फटकर भस्मग रत्ता जाए तो उसमें बँसा कौटा भिक्षात्म्ये की बकलत न रहेगी। पाँव शरीर का हिस्सा है इसीलिए वह कौटा सारे शरीर को तबलीफ देता है, यह साँचकर हम उसे निश्चयते हैं। अगर हम पाँव को शरीर से भङ्गा समझेंगे, तो शरीर का मेम ही न रहेंगे। उस हावत में हम न तो शरीर की सेवा कर सकेंगे और न पाँव की ही। अगर कोई राखस पाँव का ममभूत बनाने के लिए लूब बैठके छगाव हो, पर वह कहकर पेट को न सिखावे कि पेट का साथ मंग क्या संबंध है तो पाँव भी खीस हो जाएंगे। इसी तरह अन्याय पर समाज का एक अंग है, यह समझकर हम पर की सेवा करें तो वह समाज सेवा का ही अंग होगा।

भक्ति याने 'न मम'

हमें मुख्य चिंता कुछ समाज की सेवा की इत्ती चाहिए और अगर हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव की सेवा की इत्ती चाहिए। अपने परिवार के पास को कुछ हो, वह सब समाज की सेवा में लगावा चाहिए। अपने बच्चे की वासीम का इतजाम करना है तो उसके निमित्त से गाँव के कुछ बच्चों की वासीम की चिंता करें तो भक्ति का आरंभ होगा। इसलिए वहाँ मनुष्य अपनी ममता का जख्वा है, वहाँ भक्ति का आरंभ हो जाता है। भक्ति का कुछ अर्थ है : 'न मम' यह मंग नहीं है, बल्कि परमेश्वर का है। सारे समाज का है। जब हमें यह भावना आने कि वह शरीर यह पर, वे बाल-बच्चे जो मेरे मामे जाते हैं, मेरे नहीं सारे समाज के हैं। इसलिए अगर हम उनके पापन की बीजना करते हैं तो समाज-सेवा के लिए ही करते हैं, ता भक्ति का आरंभ हो जाता है। उसके बाद मैं भक्ति करनेवाला हूँ, उसका पक्ष मुझे मित्रता चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए' ये सब वासनाएँ ईश्वर पर लीप देनी चाहिए। इसीका 'ईश्वरार्पण' करत है। याने भक्ति का एक ईश्वर का लीपना है। हम भक्ति करते ही नहीं, तो एक ईश्वर के हाथ में क्या लीपेंगे ?

सामान्य भक्ता और भक्ति

यह जो मासदा है कि 'हम ममस्मरण आदि करते हैं, मंत्रि जाते हैं,

तो मक्ति होती है वह निन्दित गलत है। यह तो केवल कल्याण की कल्याण-
 धार सीखने जैसी बात है। गवी, वह कोई साहित्य का अभ्यस्त नहीं हुआ
 सामान्य नाम-स्मरणों के बल पर अक्षर-पाठ है। उससे भी मनुष्य का काम
 सफल है। मक्ति के लिए बड़ा पैसा होना चाहती है। इस तरह नाम-स्मरणों के
 बिना हुए अक्षर-पाठ बल हो वह मक्ति के लिए पैसा ही सफल है।
 इसलिये हिन्दुधर्म में सभी मक्तिमार्ग के नाम से जो कहा जाता है वह मा-
 न्य, बलिष्ठ बांधी ही कहा दिखाने की बात है। इसके लिए भी हम अ-
 र्थ का गौरव समझते हैं कि इतनी बड़ा तो नहीं काम है। इसीके साथ
 पर हम मक्तिमार्ग की स्थापना करने की हिम्मत करते हैं, अन्य पर हम
 अक्षर ही नहीं होती, तो मक्तिमार्ग का अर्थ ही न हो पाता।

हमने ऐसा है कि हमारी समाज में हजारों लोग—कच्चे बूढ़े मर्द, बदन
 अक्षय शक्ति से और बड़ा हमारी बात सुनते हैं। हम उन्हें कोई मंत्र न
 दिखते बलिष्ठ त्याग की बातें सुनाते हैं। कभीन संपत्ति अक्षय शक्ति बुद्धि आदि
 दान देने के लिए कहते हैं। पर कोई मंत्री याच में आता है। तो आप उसे न
 करने या कुछ दानदानों को देने के लिए कहते हैं। याने आप उससे कुछ
 कुछ मांग ही करते हैं। वह भी आपकी मांग पूरी करने का वादा करता है।
 फिर वह उसे पूरी करे या न करे वह तो भगवान् ही जाने पर बहुत अक्ष-
 करता है। कारण उससे आप केने की बात करते हैं। लेकिन हम
 आपका देने की बात समझने आते हैं। भारत में आज जो सर्वसामान्य अ-
 है वह भी न होती तो हमारी त्याग की बात सुनने के लिए कोई नहीं आता
 इसलिये हमारे मन में उस अक्षर के लिए अक्षर है। फिर भी अगर वह
 सगर्वता कल्याण ही रहते रहेंगे साहित्य में पहुँचें ही नहीं, तो
 बड़ेगा। मनुष्य किन्हीं घर भगवान् के महिर में आकर नमस्कार करता
 पर उसके जीवन पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। वह काल में वह
 बैठता व्यापार करेगा तो वैसा ही कुछ पकानेगा वैसा कि दूसरे कहाते।
 अब क्या वह जो साधन कुछ करोप होगा उसे भगवान् को सर्वज्ञ
 आपका। उत्तर यह कि जिस जीव का अक्षर और जीवन पर।

परिणाम नहीं होता वह मक्ति ही नहीं है। मक्ति का सत्य यही है कि उसका जीवन पर परिणाम होता है। मक्ति का दुरुप्य कबगाभान् बनता है, उसे जीन लेने की नहीं मक्ति देने की प्रेरणा होती है। उसे यही विद्या रहती है कि किस तरह मैं जीवन की तरह समाज सेवा में पिस जाऊँ।

कदम्या और व्यवस्था

वहाँ त्याग की भावना आती और दुरुप्य में कदम्या पैदा होती है, वहाँ मक्ति का आरम्भ होता है। मक्ति का सर्वोत्तम कदम्य यही है। इसलिए हमारा हावा है कि भूदान-वाज से मक्तिमार्ग की स्थापना होगी क्योंकि इसके जरिये हर एक का कदम्या का शिक्षण दिया जा रहा है। अगर दुनिया में कदम्या के लिए व्यवस्था न रहता तो वह जीने कायक हो न पाती। हमें किसी का कुछ देने का किसी पर प्यार करने का किसी के लिए त्याग करने का मौका मिलता है इसीलिए जीवन में शक्ति है। कदम्य अगर देश में ऐसी कोई याचना हा कि कदम्या के लिए कोई व्यवस्था हो न रहे तो मुझे जीने की कोई शक्ति न रहेगी। यूरोप के लोग दूसरे देश से लोचते हैं। वे नहीं समझते कि कदम्या की भी कोई जरूरत होती है। उन्हें तो व्यवस्था की ही जरूरत माहूम होती है। हम भी व्यवस्था की जरूरत तो समझते हैं, परंतु कदम्या की जगह व्यवस्था को देना नहीं चाहते।

कुछ बात कहते हैं कि गरीबों के लिए दरिद्राश्रम (पुत्र हाउस) लाल देन चाहिए और उन्हें वहाँ जाने के लिए कहना चाहिए। गरीबों पर कदम्या रखने और उनकी सेवा करने का मौका न ब्यापे इसलिए यह व्यवस्था कर देनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस तरह कदम्या की जगह व्यवस्था को हा ब्याप, तो जीवन नीरस बन जाएगा। पर वे लोग ऐसा समझते हैं। वे समझते हैं कि मनुष्य पर कदम्या का प्रयोग माना समाज-रचना की मूल्य है। अस्पृश्य समाज-रचना में कमी कदम्या का प्रयोग न आयेगा, यह बात न आयेगी। हम कहते हैं कि व्यवस्था अगर अस्पृश्य की ब्याप पर हर हासत में कदम्या के लिए बनकर बना रहे। अगर कदम्या का मौका ही न ब्याप तो हम

समझें कि मनुष्य की जरूरत ही नहीं रही। फिर हमारे जन्म की जरूरत ही क्या रही? परदेस्वर अगर जाहेदा, तो मनुष्य को जन्म देने बिना ही दुनिया की व्यवस्था कर देगा।

मान लीजिए कि इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाय कि हमारे लिए कुछ काम ही न रहे मग़ान् स्वयं ही हर पेड़ को पानी देने की व्यवस्था कर दें। मुझे पड़ को पानी देने की जरूरत न रहे ॥ पेड़ मेरी तरफ़ देखते रहेंगे और मैं उनको छूँ। मुझे भूय खगेयी, तो पड़ मेरे पास न आयेंगे और पड़ों को कुछ दुआ, तो मैं भी उनके पास न आऊँगा। इसका मतलब यह हुआ कि पेड़ आज जिस हाव में हैं, उसी हाव में मैं भी आ आऊँगा। फिर मनुष्य-जन्म की क्यूँ और बलि ही क्या रही? अगर इतनी आदर्श व्यवस्था हो जाय कि कच्चे को छाली के पेड़ को पानी देने की जरूरत ही न रहे, तो हमारे जीवन की कान् ही क्या रहेगा? मग़ान् ने सुविधा की रचना की है उसमें भी बहुत अपूर्वता रही है। इसे भूल जगती है यह भी ईश्वर की वाक्या की म्यूनता ही मानी जायगी। किंतु अगर ईश्वर ऐसी परिपूर्ण योजना कर देता कि हमें कुछ भी काम करने को बाकी न रहता तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाय।

इसीलिए हम करना चाहते हैं कि समस्त की व्यवस्था बचन करो, पर कितनी भी उत्तम व्यवस्था हो तो भी करना की जरूरत रहगी ही। इस कथन को ही हम मक्ति का आरंभ समझते हैं। इस मक्ति का आपके हृदय को स्पर्श होगा तो मूलतः का जन्म ही हो जायगा।

किन्जियापुर (इन्डिया आर्कॉर)

५-५-५६

धूमना हमारी प्रार्थना

: १४ :

हम अपने इन शब्दों को महत्व नहीं देते । हम व्याख्यान की वीथ समझते हैं । हर गॉथ में यही बोलते हैं कि कोई बैसन्यवान् प्राणी है या नहीं ? वे हर चण्ड होते हैं । जैसे लाहपुंनक काहणों को खींच लेता है, जैसे ही गॉथ-गॉथ के सजनों को खींचने की शक्ति हममें होने की चाहिए ।

दो बार धूमने का रहस्य

आज एक माई न हमसे पूछा 'आपने दो बार धूमने का श्रुत किया है तो पाँच बजे तक आपका धूमने का ही कार्यक्रम बनेगा । फिर गॉथ में क्या काम होगा ? धूमना ही मुख्य काम हो जाएगा । इस तरह क्या आप शरीर का तकलीफ दे-देकर जंगों पर असर डालना चाहते हैं ?' मैंने उनसे कहा : 'जैसे आप धूमना कहते हैं, वह हमारी प्रार्थना है । श्रुति की व्याख्या है कि धूमते रहो 'धौरेवेति धौरेवेति ।' इसीलिए हम धूमते रहते हैं । धूमते रहने से ॥ अर्घ होता है, सो भरी, बैठे-बैठे भी काम हो सकता है । लेकिन हमें ऐसी मेरफा हुई और हम जंगों के पास जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जंगों को भी अच्छा लगता है । उन्होंने यह भी कहा कि 'दो-बार धूम करने का गॉथ में जाकर बैठ करना बहुत खराब आदि न कर सकते ।' इस पर हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसे बाह्य कार्यों पर हमारा ब्यापार विश्वास नहीं है । यह नहीं कि य काम गलत है पर उनकी शक्ति सीमित है । मुख्य शक्ति तो अन्तर की है, भगवत्शक्ति की है । हमारे बाह्य भगवत्प्रार्थना के तीर पर खूब रही है और उसने से हमारे हृदय को प्रसन्नता होती है । हम नहीं समझते कि बहुत प्यारा जेमा के साथ चर्चा करेंगे तो उसका असर होगा । यह ठीक है कि छोड़-संस्कृत होना चाहिए । यह तो हो ही जाता है, बाकी बाय भगवत्प्रार्थना से होते हैं ।

हमारा सय शुद्ध प्रार्थना

ऐसे प्रार्थना बैठकर भी हो सकती है परन्तु हम धूमकर प्रार्थना करना

पता करते हैं, क्योंकि इसमें आश्चर्य करने का कोई समय नहीं रहता। हमें सब जगत् के दर्शन होते हैं। हिन्दुस्तान के लोगों में वह पागलपन है कि वे समझते हैं कि दशन से कुछ मिलता है। मुझे भी वैसा ही विश्वास है। आप लोगों के दर्शन होते हैं, उसी से मेरा नाम होगा। बाबा बार भूर्भुगो ता ज्यरा लामो ता हगन हगन। कात्पर्य यह है कि बाहर की कृतियों से ज्यरा काम नहीं होता अन्तर की प्रेरणा से ही होता है। हम तो केवल आप लोगों के दर्शन के लिए पूजते हैं। उससे हमें सुख होती है। हमारा ध्यान इसी तरफ होता है कि हम जितने लोग का प्रेम हो लीकते हैं। हमारा अनुभव है कि कुछ-न-कुछ लीकते हैं, वह भी हम करते हैं, सो नहीं। वह तो करनेवाला करता है। पर हम पूजते हैं ता हमारे लिए एक सिद्धि होती है, हमें एक साधना मिल जाती है एक निमित्तमान काब हो जाता है। किन्तु हमारा पूज्य पूजना नहीं हमारा बाह्य बाह्य नहीं और हमारी बर्बा बर्बा भी नहीं है। हमारा पूज्य विरला बर्बा करना आदि का कुछ भी है सब भगवद्गुणार्थ है।

श्रीशिवस्वयम् ५६

६-७-५६

सामूहिक साधना

: १५ :

सभी एकत्र में बैठकर ध्यान-विष्णु करता है। वही जितन सब काम मिलकर भी कर सकते हैं। इस सामूहिक चिन्तन से अत्यन्त काम होता है। कोई भी साधना अत्यन्त व्यर्थ रहती है, तब तक उसकी शक्ति सीमित रहती है। जब उस सामूहिक काम आता है ता उसकी असंख्य प्रकट हो जाती है। बाह्य में हम किसी एक शरीर में कैद नहीं आया है। हम किसी बगले में रहते हैं ता उसमें से एक ही शरीर में हमारा निवास होता है। इसी तरह सब वह ॥ यहाँ हुए भी एक शरीर में ही रहते हैं। किन्तु अगर पूछा जाय कि कहाँ रहने हैं तो जवाब मिलता है 'पञ्चाने पञ्चाने मकान में' वह नहीं है कि उस घर की एक कोठरी में हमारा निवास है फिर भी उस घर में जितनी कोठरियाँ हैं सभी की हम अपनी ही गिनते हैं।

कनक था। इस दुनिया में बहुत ब्यादा बन्दा न बना तो वे वह समाधान भी कर केते थे कि उसका ब्यादा पक्ष परलोक में मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि इन व्यक्तिगत एकितावाओं का कुछ-न-कुछ ब्यादा परिणाम होता ही था किन्तु मूलान और संवत्तिमान में सामूहिक तौर पर वह साधना की जाती है। आज तक करीब पैंसठ लाख से ब्यादा लोगों ने दान दिये हैं और हमारी कोशिश है कि हिन्दुस्थान में कम-से-कम तीन करोड़ परिवार (घर) से दान मिले। हिन्दुस्थान में कुछ छह करोड़ परिवार होने और उसमें से तीन करोड़ लोगों के घर कम-ब्यादा बर्तन बनने लगे। इतने ब्यापक परिणाम में हम मूलान चाहते हैं। इस तरह संवत्तिमान भी हर एक से चाहते हैं। क्या भी रोच आया बंद काठेगा तो महीनेभर में १५ घंटे बेश को दे सकेंगे। उसकी वह उपासना होगी बर्तन-बुद्धि की पोखना होगी। क्या रोच आया बंद काठेगा तो महीनेभर में एक रुपये की या कम-से-कम आठ आने की छान कमाई दे सकता है। मूलान यह कि क्या भी बर्तन के तौर पर संवत्तिमान से सखा है। इस दान के परिणाम का उतना महत्त्व नहीं, बितना कि इस बात का है कि क्या वह महत्त्व करेगा कि मिले समाज के लिए कुछ समर्पण किया। इस तरह सारा समाज-समूह ही समर्पण करता है, तो अहंकार दूर हो जाता है। सब लोग मोक्ष करते हैं, तो किसी को मोक्ष का अहंकार नहीं होता। किन्तु व्यक्तिगत तौर पर दान देने पर भी हाथ और मिले दान दिया इस प्रकार का अभिमान रह जायगा। यहाँ तक होता है कि एक बोली को भी दूसरे बोली की कीर्ति मुक्ते पर मन्दिर होता है। इस तरह वह अभिमान बड़ा खल होता है।

जिसे हम व्यक्तिगत-साधना कहते हैं उसमें भी क्या लय और कर रहता है। केवल वह नीज का सामूहिक तौर पर होती है, तो उसका अहंकार बर्तन हो जाता है। बितन के कारण में अब व्यक्तिगत अहंकार के लिए बहुत अन्याय नहीं। करीब-करीब यही कहा होगा कि इसके लिए अब ब्यादा बगाह नहीं रहेगी, क्योंकि बितन के कारण दुनिया में ब्यापक शक्तिपूर्ण पैदा नहीं है और पैदा नहीं है। उसके अनुसार में अब आत्मज्ञान की शक्तिपूर्ण भी सामूहिक तौर पर प्रगट होगी, तभी हम विज्ञान पर अनुसंधान रख सकेंगे सम्पन्न नहीं।

सामूहिक गुण-विकास का आन्दोलन

आज भूदान और संपत्तिदान जैसी चीजों का एक लींच रहा है क्योंकि यह एक सामूहिक गुण-विकास का आन्दोलन है। केवल करुणा-भुक्ति से छारे समाज को सेवा में अपनी भाव्य ताकत समर्पित करने की बात है। उस सेवा का भी कोई आईकार नहीं है। आज इसी दृष्टि से देखने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम क्या सेवा करेंगे? सेवा तो महान् पुरुष अपनी लोकसमूह की शक्ति से करते हैं। हम तो अपना क्या कर रहे हैं। हमने समाज से भर-भरकर पाया है। कम से आमतक समाज के अनंत उपकार लिये हैं। उन उपकारों का थोड़ा-सा बदला देते हैं, तो उसे सेवा का नाम भी क्या देना? यह तो क्षण-भुक्ति का ब्रह्म प्रयत्न है। इस आन्दोलन में ज्ञानों ज्ञानों ने दान दिया लेकिन हम महत्त्व इसी बात को देते हैं कि इसमें अनेक साधक मर पड़े हैं।

हरमोह (दक्षिण बर्मोड)

७-७-५९

आजादी से दिल छुटते हैं

: १६ :

यह एक छोटी-सी जगह है पर इसके साथ एक सम्पदा छुटी हुई है। प्रांतीयी जनों का अरना एक संस्कार है जो इस भूमि को प्राप्त है। हमें इस संस्कार की कुछ कहना कुछ अनुभव प्राप्त हैं। क्योंकि जब हम आंदोलन आदि में व्ययन करते थे तो हमारी 'सेकण्ड-हैंड-वेब' फल थी। उन दिनों फल माया और आदिप का हम जारी परिचय हुआ। यद्यपि बीच में विमृष्टि के ४ साल गये हमारे अर हमारा वह फल का शून्य का गया है फिर भी प्रांतीयी जनों ने बुनिया का बुद्ध देने की है उन्हें हम ऐसे भूख लक्ष्य है। उन्होंने बुनिया का 'वास्तव' भी महान् वैज्ञानिक दिए हैं कम' जैसे आनिवादी यहाँ पैदा हुए हैं, फिर मरूंगा जैसे महान् आदिपिक यहाँ हुए हैं और 'वास्तव' जैसे लक्ष्यजनी यहाँ से निकल है। इस तरह की जो देने प्रांतीयी जनों ने की है उनके लिए हम कुछ हैं।

विचारों और संस्कारों की सेन-सेन बढ़े

भारत का यौवन हर एक मातृवासी जानता है। भारतीय सार्वभौमिकता की बुद्धि हम दुनिया के किसी राष्ट्र से नहीं कर सकते। किसीपक्ष के दो से लेकर उपनिषद्, गीता, वेदान्त आदि का महान् तत्त्वज्ञान संस्कृत में निष्ठा है उसकी मिठाई दुनिया में सम्पन्न नहीं। भारत का इतना गौरव हमें पर भी हमें बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हम पूर्ण हैं और हमें कहीं से कुछ लेना ही नहीं है। हाँ, हम पूरा होना चाहते हैं। इसलिये जहाँ जहाँ जा-जा सम्पर्क मिलेगी, उसका हमें संग्रह करना चाहिए। हिन्दुत्वान में कोई भी एक से अधिक भाषा नहीं और हम उसका काफी हान हुआ। इसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं। इसी तरह भारतीय लोगों ने भी हमें काफी चीजें दी हैं, जिसके लिए हम उनका भी उपकार मानते हैं। ऐसी सभी अच्छी चीजें हमें अपने में जोड़नी चाहिए। हम चाहते हैं कि दूसरे राष्ट्र भारत की भी अच्छी चीजें हों। मैं कोई बाहरी सामान की बात नहीं करता वह अपार हो जैसा ही। किंतु मैं एक व्यावहारिक अपार की बात करता हूँ। हमें बाहर से काफी लेना है और उन्हें भी हमसे बहुत कुछ लेना है। इस तरह विचारों की और संस्कारों की सेन-सेन बिलुपि नहीं, बल्कि हम बनाए जायें हैं। हम संतुष्ट नहीं बनना चाहते छोटे नहीं बनना चाहते। हम अपने जीवन के इर्द-गिर्द कोई एक सम्पन्न नहीं चाहते अपने देश के इर्द-गिर्द सिविलिज और 'मेकिंग ऑन' खड़ी करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे और दूसरे देशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान शुरू हो। भूदान-संग्रह का सिद्धान्त है कि कुछ दुनिया एकत्रित है। इसलिये जहाँ विचारों के आदान-प्रदान में कोई रुकावट न होनी चाहिए।

सत्ता के कारण सार्वविचार के प्रचार में रुकावट

हम कहना चाहते हैं कि पाकिजरी में 'प्रो-कम्यून' (क्रांती की संकल्पित) की विशेषता थी। हम उसकी उपासना करें उसका पोषण करें, उसका शोषण

और उसकी पूर्ति करें। हम फ़ोक्स-संघर्ष बरकर रखना चाहते हैं। आप देखते हैं कि भारत आजाद हुआ, फिर भी हमारा इंग्लैण्ड के साथ बहुत अच्छा संबंध है। हम ऐसा ही संबंध बढ़ाना चाहते हैं, किन्तु इसके लिए यह जरूरी नहीं कि एक देश दूसरे देश का कब्जा करे। मेरा विचार आप समझें इसलिये यह जरूरी नहीं कि मेरी आप पर दुश्मन्य पड़े। इसके विपरीत अब आप पर मेरी सच्चा म हो, सभी मैं आपको अपना विचार अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। बाबा हमेशा कहता है कि उसकी आवाज कहीं न चले। वह तो विचार समझाना चाहता है और यह भी चाहता है कि लोगों को विचार बताने करने या न करने की स्वतंत्रता रहे। वहाँ यह स्वतंत्रता नहीं होती है और किसी पर हमारी सत्ता बलवती है वहाँ शासन में हम सविचार वे हा नहीं सकते।

आप देखते हैं कि जब हिन्दुस्तान पर इंग्लैण्ड की सत्ता थी, तो वहाँ अंग्रेजी भाषा के रिजाफ़ अपनी वृद्धि थी। किन्तु आज जब कि वह सत्ता नहीं रही तो हम अंग्रेजी की महिमा अच्छी तरह समझते हैं। यह नहीं हो सकता कि कुछ हिन्दुस्तान के लोग नाहक ही अंग्रेजी पढ़ा करेंगे। किन्तु जो अंग्रेजी सीखेंगे वे अच्छी तरह सीखेंगे आदरपूर्वक सीखेंगे और उससे पूरा लाभ उठावेंगे। हम जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में अंग्रेजी की इच्छा पहले से ज्यादा है और हम उसे समझते हैं। आज उनकी सत्ता यह कुछ नहीं रहा ॥ आजाद हुए हैं। जो अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते उनके सिर पर वह खानी न बरसगी। पहले तो छोटे-छोटे काम के लिए भी अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी पर अब ऐसा नहीं होगा। किन्तु साहित्य के लिए दुनिया के साथ संबंध बनाने के लिए, अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए, हम अंग्रेजी बकर सीखेंगे और बहुत आदर के साथ सीखेंगे।

हिन्दुस्तान के लोग ज्ञान के प्यासे हैं। जब कि सारी दुनिया में शिक्षा का प्रसार नहीं था उस समय में भी हिन्दुस्तान के लोग शिक्षा की उपासना करते थे। इसलिये हम अंग्रेजी की तरह अन्य भाषा का भी अध्ययन करेंगे और फ़ोक्स साहित्य तथा संस्कार को ग्रहण करना चाहेंगे। फ्रांसिसिया ने अरब के साथ पाकिस्तानी की सत्ता छोड़ दी, इसलिये उनकी सत्ता का अच्छी तरह ग्रहण होगा। क्योंकि उसमें कुछ अच्छाई और कुछ सच्चाई है, इसलिये हम उस

झोझमा न चाहेंगे। १ सास से यहाँ संस्कृति का एक सुंदर केन्द्र बना है उसे हम तोड़ना नहीं चाहेंगे बल्कि उसका पोषण और विकास ही करना चाहेंगे। किंतु यह तब बनता है जब हम कोई चीज किसी पर बजाते नहीं।

आजादी की महिमा

भ्रान्त-पक्ष की सत्ता लोगों पर बहुत चबूती है। हम जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ हवाई जहाज उस्तुकता से हमारी बातें सुनते हैं। कारण क्या किसी पर कोई विचार बरकत नहीं, प्रेम से समझता है। भाषा के हाथ में कोई सत्ता नहीं है, वह सत्ता नहीं चाहता और न उसकी सत्ता पर अदा ही है। यह सबसे बड़ी बात है। किसी को हमारी बात नहीं बेंचती, इसलिए वह उसे नहीं मानता तो वह हमें प्यार है। किसी को हमारी बात बेंचती है इसलिए वह उसे मानता है, तो वह भी हमें प्यार है। इसीलिए हम बिना जोखकर अपनी बातें लोगों के सामने रखते और लोग बान काटकर उन्हें सुनते हैं। वे जानते हैं कि इसमें उन्हें पूरी आजादी है। आजादी की यह महिमा है कि उसके लोगों के बिना कुछ जाते हैं। अमर बुनिया के सब देशों में आजादी यही तो परस्पर संबंध बहुत होगा। किंतु 'स्वतंत्रता' का अर्थ नेकल धार्मिक आजादी नहीं, बल्कि विचार स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है। इस बात को लोग समझेंगे तो बुनिया के आगे कुछ मिट जाईगे। जिसकी पुष्टि की बात है कि प्राचीनी लोगों का हिन्दुत्व के लोगों के साथ प्रेम-संबंध बन रहा है। पोर्तुगीजों के साथ भी वैसा ही प्रेम-संबंध बन सकता है अगर वे भी फ्रांसीसियों की तरह अस्त्र से काम लें।

आर्य-ब्रह्म-वाद वैदुनियार्

हिन्दुत्व के लोगों में कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी। उनमें एक बड़ा भारी गुण यह है कि वे तुर्पई का जन्म-संस्कार भूल जाते हैं। अंग्रेजों ने १९ सदा हिन्दुत्व पर बल्य रखा था ता किन्हीं बुरे काम हुए। किंतु आर्य ब्रह्मवाद के साथ हिन्दुत्व का मजबूत संबंध है। पुणनी गन्तव्य बतें फिर राने का हमें सम्मिल ही नहीं है। आनन्द किसे 'वैदिक' नाम रिक्त था

है, उसमें दुनिया भर का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है और वह सारा कचरा बेचारे कण्ठों पर छाया जाता है। वह पश्चिम के लोगों में ही शुरू किया है। हिन्दुस्तान के लोगों को इतिहास का शौक नहीं था। संस्कृत भाषा में अम्ब्यात्मशास्त्र संगीत, वैद्यकशास्त्र, आदि जीवन के अनेक विषयों पर हजारों ग्रंथ लिखे गये हैं, परन्तु व्यापारिक अर्थ में जिसे 'इतिहास' कहते हैं, उसपर कुछ नहीं किया गया है। पकाना राजा कब मरा इसे याद रखने की जिम्मेदारी हम किन्दा लोगों पर क्यों खार्ते? क्या मरे हुए लोगों की याद रखने के लिए ही हम जनमें हैं? क्या महाबान् ने हमारे लिए कोई पुण्यार्थ नहीं रखा? हिन्दुस्तान के ज्ञाता इतिहास नहीं जानते। हिन्दुस्तान में हजारों राजा हुए, कई बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन हमारी जनता उनके नाम भी नहीं जानती। कुछ हिन्दुस्तान में एक ही राजा का नाम मालूम है। राजा राम, राजा राम।

राजा राम का अर्थ यह न समझें कि वह कोई आस राजा था। वह तो हठय का राजा है। हमारे हठय में जो महामाह राजा है, उसका विनाश करनेवाला है। उसमें आर्य-द्रविड-संघर्ष की कोई बात नहीं। यह मैद मी पश्चिम के लोगों ने ही निकाला है। वहाँ मिलने में हो सकते थे उसने पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। हिन्दू और मुसलमानों में पहले से कुछ थोड़ा मैद था फिर भी काफी घन-संघर्ष बना रहा। किन्तु अंग्रेजों ने उस मैद का खाने की कोशिश की और उसमें वे काफी बराबरी हुए। इसी तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण का मैद भी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने मना के दो विभाग बनाये थे। पञ्जाब के लोगों का बच्चा बनाने के लिए वे मद्रास की पकड़ें मेटते थे और मद्रास के लोगों का बनाने के लिए गुजराती को। जिस राजा राम का गायन उत्तर और दक्षिण के सब संतों ने किया उसे भी उन्होंने आर्य-द्रविड मंत्र म रंग दिया। इस देश के असंख्य सरपुखपा न रामनाम के स्मरण में अपना अतिथार्थ मना है। राम के बारे में सिर उत्तर के संतों ने हो नहीं दिया। तनिक्रमाय की सर्वोत्तम हति 'कनन की रामायण है और मन्मथसूक्त की सर्वोत्तम हति मी 'ऐलुत्थकन् की रामायण' है। हम पुद्गल चाहते हैं कि कनन और ऐलुत्थकन् किस भ्रम में थे? क्या उन्हें उस बात का पता ही नहीं था

बिस्मय कि अंग्रेज इतिहासकारों को था। वे लोग तो रामेश्वर के समुद्र का पानी कापी में ले जाकर, कापी बिस्वनाथ पर उसका अभिषेक करने में सार्वभौम सम्मते थे और कापी के पास रहनेवाले लोग बंगाल का खनी रामेश्वर के जाकर वहाँ मयबान् पर उसका अभिषेक करते थे।

दक्षिण का रामानुज उत्तर में गया और वहाँ उसका रामानन्द वैसा भ्रान् शिष्य बना। खीरदास दुष्सीवास आदि अर्थात् महान् संत रामानन्द के शिष्यों में से ही थे। केवल से शंकराचार्य निकले और हिमाचल में जाकर उन्होंने सम्प्रति ही। उन्हें आज का राम-पूजन सर्वत्र राम उत्तर का और पश्चिम दक्षिण का आदि सब बात मालूम ही नहीं थी। वे समझते थे कि सारे भारत पर हमारा हक है। शंकराचार्य वह नहीं समझते थे कि मन्मथार हमारा है दक्षिण देश हमारा है बल्कि उन्होंने तो उस जमाने की राष्ट्रमाया बाने संस्कृत में प्रथम किये। शंकराचार्य के प्रयोग का किन्तु अध्ययन दक्षिण में होता है उत्तर में उससे कम अध्ययन नहीं होता। महायज्ञ के ज्ञानदेव दुष्करान आदि उत्पुङ्गव शंकराचार्य के ही शिष्य थे। उत्तर बंगाल में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द भी शंकर के ही शिष्यों में से थे। लेकिन हम दोनों अंग्रेज इतिहासकारों ने आर-प्रतिष्ठा का भेद सिद्धांत किन्तु कारण वहाँ के लोग बेमकूद बने हैं।

कुछ लोग तो वहाँ तक बोलते जाते हैं कि हम अपनी लिखाई अक्षर पत्राचार अत्यन्त छोटा-सा घर बनायेंगे। अरे तुम्हारा तो कल्याणकुमारी से लेकर काश्मीर तक—सारे भारत पर हक है, फिर संकुचित क्यों बनते हो? किस जमाने में रेख हवाई जहाज आदि आसमन्त के साधन नहीं थे उस जमाने में भी उन्होंने सारे हिन्दुस्तान को एक माना। तो आज हवाई जहाज आदि के जमाने में हम छोटे कैद बन सकते हैं। शंकराचार्य ने एक बड़ा पराक्रम किया। हिन्दुस्तान के चार छिरी पर चार आश्रम स्थापित किये उत्तर में श्रीयोपुर, दक्षिण में श्री गेरी, पूरब में बयभाबपुरी और पश्चिम में इरिफा। उन आश्रमों के बीच बंग हज्जार मील का पालका था। उन दिनों एक आश्रम के शिष्य को दूसरे आश्रम में सहाय-मण्डित करने के लिए जाना हा तो दो साध

एम्मा पढ़ा था। उस ब्रामाने में यह सारा हुआ तो इस ब्रामाने में यह कि
व्यामद्वय के साधन बहुत बड़े हुए हैं, वे प्रबुद्ध लोग क्यों पढ़ा रहे हैं !
बार दिशाओं में जाकर बार ही नहीं यहिक इस दिशाओं में जाकर वे इस
आधम रपावित कर सकते हैं। अपने प्रम से कर्मत्व से विद्या से वे सारा
मारत बित सकते हैं। उगई कौन रात रहा है ! परन्तु यह सारी अप्रेम
इतिहासकारों की विद्या है जिससे यह मेर पैदा हुआ है।

पोर्तुगीज प्रेषों से सबक सीखें

सारांश भारत के लोग राजा राम के सिवा दूसरे किसी भी राजा को नहीं
पहचानते। मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है। उन दिना साक्षरमान्य
सिद्ध ब्रापके यहाँ के निर्द्वयम् फिल्लै व्यादि पर अप्रेमों ने Sedition के,
राजप्राह के मुकदमे चलाये और उन सबको इसीके लिए सजा देते चल
गये कि वे राजा की सजा न मानते थे। मैंने एक बार कहा था कि वे ब्रम्ह
योग भारत को कैसे नहीं समझ पाते ! भारत का राजा राजप्राह ही है,
क्योंकि यहाँ के लोग राजा राम के सिवाय और किसी राजा को कहूँ ही नहीं
करते। वह अन्तर्द्वयी सब के हृदय में रमनेवाला सब के हृदय पर सत्य ब्रामान
वाला है और उसी राम को हम मानते हैं। इसलिये यहाँ ऐतिहासिक ब्रामान की
कोई ब्रामान ही नहीं है। हिन्दुस्तान के लोग कूदकपरे का ढेर इकट्ठा करना जानते
ही नहीं। इसीलिये हम सबकी दुगरवों नूत बान हैं।

फिर भी हम पाण्डुगीता के पीछे न जान क्या मूल जग है। वे विचार
विशुद्ध हो गये हैं। अगर पाण्डुगीता की एक संस्कृति है तो उसका प्रकार
क्यों नहीं बन। अगर पाण्डुगीता की संस्कृति में जग पर टूटन करने की ही बात
है तो पर दूसरी बात है। अगर उनके पास कोई अच्छी चीज है तो मान
उम न करता है। वे मनमाने कि गारा पर ब्रामान ब्रामान हमारे लिए बहुत
ब्रामानवा है लेकिन अगर पाण्डुगीता गारा का उम न करता है तो उमफ. फिर पर बहुत
ब्रामानवा है। फिर उनका उम न अच्छी तरह ब्रामान है उनका ब्रामान
मनमान है। तो यह भी यहाँ बिक सकती है। उससे ईगारे जग की ब्रामान पंगी
अप्रेम ब्रामान सारी दुनिया में ब्रामान पंगी है।

मस्तक पर है कि ज्ञा मग्न होया है। वही ऊँचा वस्तु है। जो चाहता है कि मेरी सखा किसी पर भी न चले, उसीरी सखा चलाती है। जो चाहता है कि मेरी सखा दूसरों पर चले, उसकी खुद पर ही सखा नहीं चलेगी, फिर दूसरों पर क्या चलेगी ! दिखार न निवन्ध पैसा रख कर दिया। निवन्धी बड़ो सेना बनायी, जिनका मनुष्य से श्राव्य करवाया। अगस्त यह पण साध बुनिया की सेना के लिए करता था आज बुनिया का विजयान कम जाता।

आजारी के मानी क्या है

आजारी के मानी क्या है, यह आपका समझ लेना चाहिए। १०-१३ तक पहले की बात है। इन्हीं आन्दोलनों के क्रम में था। उस समय मेमिन, गैरीनस्की आदि नेता उसकी आजारी के लिए कायिदा करते थे। अक्सर इन्हीं आजारी हुआ था हम हिन्दुस्तानी भी इन्हीं के गाने गाने लग। लेकिन आजारी होने के बाद इन्हीं ने कहा कि 'उसने दूसरे देशों पर क्रम करने की नीयत रखी। उसका आजारी का प्रम कहा गया। समझना चाहिए कि दूसरी के काम से हम कुछ हो जायें इसकी कोशिश करने से ही आजारी का पूरा निवन्ध नहीं होता। हम स्वतन्त्रता-मेमि है या नहीं इसका पता उससे नहीं चलता। उसका पता तो तब चलता है जब हम उन्हें कुछ करें किन्हीं हमने गुलाम बना रखा है।

हमने बहुत कर कहा है कि जिसके घर में तोय विमले में है वह स्वतन्त्रता प्रेमी नहीं। पाकिस्तानी आजारी हा गयी, भारत आजाद हो गया। लेकिन वह स्वतन्त्रता प्रेमी है या पूरा तरह सिद्ध नहीं हुआ है। स्वतन्त्रता-मेमि की पहली सब प्रस्त होगी, जब हम अपने गुलामों का कुछ करेंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारा सिद्ध गुलाम कर रखा है। हम अगर स्वतन्त्रता-मेमि सिद्ध हो जायेंगे हमारे घर व गुलाम को, जिनका हमने श्राव्य कर रखा है। उन शोषणों को जिनको हम हजम है उन पीड़ितों का जब हम अपनी बगल में लायेंगे तभी सारी बुनिया म शान्ति की स्थापना कर सकेंगे। भारत में भीर 'स छोटी-सी पाकिस्तानी में ऐसी ताकत है कि वे कुछ बुनियावर प्रभाव डाल सकते हैं।

शान्ति

८-११

एकता, समता, निर्मयता की स्थापना का कार्यक्रम : १७

हमने स्वराज्य के लिए कोशिश की और दूसरों की गुलामी से मुक्त हुए होने से स्वराज्य की प्रीति पूर्ण नहीं होती। कोई भी जानकर दूसरे के पंजे से मुक्ति चाहता है और उसके पंजे में आने पर दुःखी होता है। किसी पर कुछ हमला करे तो उसे अच्छा नहीं लगता पर चूँकि पर हमला करना उसे अच्छा लगता है। इसी तरह हम किसी के हास हो प्यारे तो हमें दुःख होता और उसके मुक्त होते हैं, होने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम सन्मुख स्वतन्त्रप्रेमी हैं। हाँ, हम मुक्तप्रेमी हैं, इतना इससे अवरुध सिद्ध हो सकता है। परतंत्रता के कारण कई दुःख पैदा होते हैं, इसलिए उन दुःखा से मुक्ति की इच्छा होने मुक्तप्रीति के कारण भी समब है। इसलिए मुक्तप्रेमी लोग भी स्वतंत्रता के आन्दोलन में धीरे-धीरे उसके लिए कुछ त्याग भी कर सकते हैं। किंतु स्वराज्य के बाद वे मुक्तभोग में ही डूब जाते हैं। तब वे मुक्तभोग का बहाने की इच्छा रखते हैं। उन्हें अपने मुक्तभोग के लिए दूसरा का बहाने की प्रेरणा भी होती है। कई राष्ट्रा का यह इतिहास है कि दूसरों की गुलामी से मुक्त होने की कोशिश कर स्वयं मुक्त हुए, तो उसके बाद दूसरा को बहाना आरंभ कर दिया। इसलिए हम अगर सन्मुख स्वतन्त्रप्रेमी हैं तो बिन लड़ाई का हमने दवा रखा है उन्हें प्रेरित मुक्त करना चाहिए।

भारत में विचार स्वतंत्रता की परंपरा

हम समझते हैं कि माया में स्वतंत्रता की अतिनी कद है, उतनी शायद ही दूसरे किसी देश में हो। आप देखेंगे कि वहाँ किसी भी प्रकार की कैद, रीति-रिवाज के विरुद्ध बंधन सबको लागू नहीं हैं। आप किसी भी देश की उपातना करना चाहते हैं या नहीं, किसी की भी न करना चाहते हैं तो मत कीजिए। आप किस प्रकार का तत्त्वज्ञान रखना चाहते हैं, रीति और नहीं रखना चाहते तो मत रखिए। रीति-रिवाज भी आप चाहें या रख सकते हैं; पञ्चमार्ग ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, ऐसी कोई जिम्मेवारी आपपर

वैज्ञानिक की मति भी डॉ. बाबासाहेब

आज दुनिया की हालत ऐसी है कि प्रत्येक राष्ट्र भयभीत दिखाई दे रहा है। इस समय दुनिया में कितना ग़म का छायाज्व है उतना पहले कभी नहीं था। इन दिनों बड़े-बोरो के साथ ऐटम और हाइड्रोजन बम के प्रयोग बन्द रहे हैं, किन्तु दुनिया की हवा बिगाड़ रही है। जिस तरह कच्चे दिवाली में पत्तों का खेव देखते हैं, उसी तरह इनका यह खेव बन्द रहा है। इधर रूस प्रयोग करता है, वहाँ अमेरिका इंग्लैण्ड भी उसमें अपना जोर लगा रहा है। प्रत्यक्ष चेष्टा अपना रो रहा है कि मगबन्त, हम जिसने मुर्देकी है कि हमारे पास ऐसे बम बनाने के लिए पैसा नहीं है? यह बार बड़ों की कहानी है, जो पिछड़ुव कमर बन्द कर दुनिया की हवा बियाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने ब्यहिर किया है कि कबाई की बात तो छोड़ ही दीजिये पर इन बमों का प्रयोग ही करना कठमग्न है।

सोचने की बात है कि इन वैज्ञानिकों में ही ये सारे बम बनाये हैं और भय से ही उठका निवेक कर रहे हैं। इसका मखखर यह है कि वैज्ञानिक पेट के लिए गुलाम बनकर दुकान के अग्रिमिक काम करते हैं। वे अपनी ब्याबादी भूख गये हैं। वैज्ञानिकों को हमेशा आपसी ब्याबादी की प्रसिद्ध ग्लन्टी बाहिय। उन्हें यह बाहिर कर देना बाहिय कि वही सोच हम करेंगे जिससे दुनिया का कलकल हो, हम किसी के दुकान से काम नहीं करेंगे। ज़िन्ना इन दिनों छायाज्व-बाहिया का दुकान हाथे ही ये वैज्ञानिक ऐसे शाबास बनाने के लिए बूट करते हैं। औरों का क्या नाम है वेबारे छोटे-छोटे वैज्ञानिक पेट के लिए हाथ बन ही करते हैं, परन्तु बार्नल्ट्रीन जैसे महान् वैज्ञानिक ने भी किसी बमबाने में एटम बम बनाने के लिए जसेबन दिया था। उसे लग्य कि अगर ये शाबास बनें तो शाब्द दुनिया हिसा से बन्द सकेगी। इस तरह इतने बड़े वैज्ञानिक की मुद्रि भी डॉ. बाबासाहेब हो गयी।

महामाख की कहानी है औपरी को लमा में जपा गया और सगल पूछा गया था कि क्या औपरी माक है? क्या उठकर किसी का हक हो सक्य है?

या "मीम-ड्रोस-विगुर मने जित्तिवत" —मीम जैसे जानी मी उसका बचाव नहीं वे सके। आब का सड़का भी करेगा कि इसका बचाव देना क्या कठिन है ! ड्रोसो मास नहीं है। किन्तु मीम जानी ये परन्तु उम्हें मोह हो गया। वही शपथ आईस्टीन की हो गयी थी। लेकिन वह पाछे पकड़ाया और मरने के पाछे कह गया कि ये मम आदि भद हाने चाहिए। फिर मी वह बकता ही है।

नस्रसा से ही सचता

पह सारी हास्य इसीलिए है कि हर कोई कहीं न-कहीं अपना सब और सच कायम रखना चाहता है। आबरु एक छद्म बूझने पर सब का कच्चा लोकर रख नहीं कर सकता। अमो पार्शुगाछ को कर रहा है, वह तो पुराने कमाने का अस्त्रोप है। किन्तु वह कमाना जा रहा है और उसके साथ वह अस्त्रोप मी बचता। इन दिनों एक नवी भाषा निकली है, जिसमें Sphere of influence की बात चलती है। कोई कहता है कि जमाने दुक्त पर हमारा influence (बल) है और पकाने पर दुम्हार। ज्ञा कहना चाहते हैं कि दुम्हार इम्पुएन्स बहुत ज़ेगा अगर तुम उसकी चाह को दोगे।

जन्मी के स्वयंवर की कहानी है। सन राजा-महाराजा वहाँ अभिषेक लेकर गये थे। हर कोई सोचता था कि मैं सबसे गुंवर हूँ, इसलिए जन्मी मेरे ही गले में मान्य डालेगी। लेकिन जन्मी ने समय पर जाहिर किया कि जिसे मेरी इच्छा न होगी, उसीके गले में मैं मान्य डालूँगी। वे सारे इच्छा लेकर गये थे इसलिए बेकूट साबित हुए। फिर जन्मी ऐसा मनुष्य ढूँढने निकली जिसे उसकी चाह न हो। ढूँढते-ढूँढते वह धीरसागर में पहुँची और निष्ठा मयमान के गले में मान्य डाल उनके धरणा की सेवा करती हुई आज तक बैठी है।

वे मूर्ख समझत नहीं कि बल उसी का ब्रह्म है जो उसे चाहता नष्ट। ईसा मसीह ने अपने शिष्या को शिक्षण देते हुए कहा था कि 'तुम्हें कहीं मोक्ष के लिए बुझना पड़े तो वहाँ किबुक अतिरी स्थान पर बैठो। फिर अगर कोई तुम्हें वहाँ से उठावेगा तो उससे ऊपर का स्थान ही होगा लेकिन तुम अगर ऊपर बैठ गये तो कोई तुम्हें वहाँ से उठाकर भीजे मी बिनावेगा। सच

महत्त्व यह है कि जो नम्र होना है वही जैसा बनना है। जो चाहता है कि मेरी सच्चा किसी पर भी न चले उसीरी सच्चा चढ़ती है। जो चाहता है कि मेरी सच्चा दूसरों पर चले, उसकी लुप्त पर ही सच्चा नहीं चढ़ती, फिर दूसरों पर क्या चलेगी? बिट्ठर ने मितना पैसा खर्च किया मिठनी बड़ी सेना बनायी कितने मनुष्य से त्याग करवाया। अगर वह यह सारा दुनिया की सेवा के लिए करता तो आज दुनिया का प्रियपात्र बन जाता।

आबादी के मानी क्या है

आबादी के मानी क्या है यह आपको समझ लेना चाहिए। १०-७ साठ पहले की बात है। इटली ऑस्ट्रेलिया के कर्म में था। उस समय मेक्सिको, मैक्सिको आदि नेता उसकी आबादी के लिए कोशिश करते थे। अद्विष्ट इटली आबाद हुआ तो हम विन्नुत्तानी भी इटली के जाने पड़े जागे। लेकिन आबाद होने के बाद इटली ने क्या किया। उसने दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीयत रखी। उसका आबादी का प्रम बढ़ा गया। समझना चाहिए कि दूसरों के कर्म से हम मुक्त हो जायें इसकी कोशिश करने से ही आबादी का पूरा निम्नत्व नहीं होना बल्कि हम स्वतन्त्रता-प्रेमी हैं यह नहीं, इसका फल उससे नहीं चढ़ता। उसका फल तो एक अच्छा है, जब हम उन्हें मुक्त करें जिन्हें हमने गुलाम बना रखा है।

हमने बहुत बार कहा है कि जिसके घर में रोना पिंजरे में है वह स्वतन्त्रता-प्रेमी नहीं। पाकिस्तानी आबाद हो गयी, भारत आबाद हो गया। लेकिन वह स्वतन्त्रता-प्रेमी है वह पूरा तरह सिद्ध नहीं हुआ है। स्वतन्त्रता-प्रेमी की पहली एक बात होती, जब हम अपने गुलामों को मुक्त करेंगे। हमें सोचना चाहिए कि हमने कितने गुलाम कर रखा है। हम अगर स्वतन्त्रता-प्रेमी सिद्ध हो जायेंगे हमारे घर के गुलाम को, जिसका हमने बांधा कर रखा है उन पीढ़ियों को बिनको हम बचाने हैं उन पीढ़ियों का जब हम अपनी कयारी में लायेंगे सभी सारी दुनिया में शान्ति की स्थापना कर सकेंगे। भारत में और इस छोटी सी पाकिस्तान में ऐसी धारणा है कि वे कुछ दुनियावर प्रसारण कर सकते हैं।

पाकिस्तान

८-१५९

हमने स्वराज्य के लिए कोशिश की और वूसरों की गुब्बामी से मुक्त हुए, इतने से स्वराज्य की प्रीति पूर्ण नहीं होती। कोई भी बानवर वूसरे के पंजे से मुक्ति चाहता है और उसके पंजे में आने पर गुस्सी होता है। किसी पर क्रुद्ध हमस्य करे तो उसे बन्धन मर्हा सगस्य पर बूझ पर हमस्य करना उसे बन्धन लगता है। इसी तरह हम किसी के दास हो जायें। तो हमें मुक्त होता और उससे मुक्त होते हैं, इतने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम सबमुक्त स्वातन्त्र्यप्रेमी हैं। हाँ हम सुखप्रेमी हैं, इतना इससे अवश्य सिद्ध हो सकता है। परतन्त्रता के कारण कई दुःख पैदा होते हैं इसलिए उन दुःखा से मुक्ति की इच्छा होना सुखप्रीति के कारण भी संभव है। इसलिए सुखप्रेमी लोग भी स्वतन्त्रता के आन्दोलन में शरीक होकर उसके लिए कुछ त्याग भी कर सकते हैं। किन्तु स्वराज्य के बाद वे सुखमय में ही खग जाते हैं। तब वे मुक्तमोक्ष को बहाने की इच्छा रखते हैं। उन्हें अपने सुखमोक्ष के लिए वूसरों का बहाने की प्रेरणा भी होती है। कई लोगों का यह इतिहास है कि वूसरों की गुब्बामी से मुक्त होने की कोशिश कर स्वयं मुक्त हुए, तो उसके बाद वूसरों को बहाना आरंभ कर दिया। इसलिए हम अगर सबमुक्त स्वातन्त्र्यप्रेमी हैं, तो बिन बाधा का हमने दवा रखा है उन्हें पीरन मुक्त करना चाहिए।

भारत में विचार स्वातन्त्र्य की परंपरा

हम समझते हैं कि भारत में स्वतन्त्रता की कितनी कद है, उतनी शायद ही वूसरे किसी देश में हो। आप देखेंगे कि यहाँ किसी भी प्रकार की कैद, रीति रिवाजों के विविध बंधन सबको लागू नहीं हैं। आप किसी भी देशता की उपासना करना चाहते हैं, तो कीजिए, किसी भी मी न करना चाहते हो, तो मत कीजिए। आप किस प्रकार का व्यवस्थान रखना चाहते हैं, रखिए और नहीं रखना चाहते तो मत रखिए। रीति-रिवाज भी आप चाँहि जो रख सकते हैं। पक्षना प्रथम पक्ष ही चाहिए, ऐसी कोई विमोचनी आपपर

है। शिव से अलग शक्ति राखती है, बिनाशकारी-संहारिणी शक्ति है। हाथ में दण्डाकार चारुख निधे हैं परन्तु छाती में चन्द्रमण्ड है और वे समझते हैं कि हम निर्मल बने क्वाकि सामनेवाले के पास वह शक्ति नहीं है। अगर उसके पास भी वह शक्ति आ जाय, तो इन्का मन्त्र निम्नम्न स्थिति होगा।

समझने की बात है कि कहावुरी और निर्मलता राजाओं का नहीं आत्म्य का गुण है। इस गुण का हमें प्रगट करना चाहिए। राजनैतिक व्यापारी प्राप्त हुई हमके मानी यह है कि हमारा का जेत हमारे हाथ में मया वह हाथ में आ गया। अब तो उसमें बोलत है मंदनत-मशकत करनी है, वन नहीं फलक अयेगी और फिर हम मोम कर चकेंगे। जेत करने से मोम का बदरम होता है यह समझना गलत है। इसलिये राजनैतिक व्यापारी के बाद 'कर्मयोग' का आरम्भ होना चाहिए। व्यापारिक उन्नति का कुछ तत्काल नहीं सुझत बर एक राजनैतिक व्यापारी प्राप्त नहीं होती। अब व्यापारी के बाद पारिवर्ती और मारत को व्यापारिक उन्नति का श्रेष्ठ कोझना चाहिए। मारत पर वह विन्मेशरी है क्वाकि हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी राज्य ने बाहर के देशों पर आक्रमण नहीं किया। इस देश के लोगों का इसका मान होना चाहिए कि स्वराज्यप्राप्ति के बाद हमारे सामने दुनिया की सेवा करने का मिशन उपरिष्ठ है। हर एक देश का अपना-अलग मिशन होता है। खरे विरुध म सामंस्त्य निर्माण और अविरोध की स्थापना करने का मिशन भारत को प्राप्त हुआ है। इस व्यापारिक कार्य के लिए हमें तीन प्रकार के कार्य करने होंगे।

सब सेवा में लगे

सर्वप्रथम बात यह है कि हमें देश में एकता स्थापित करनी होगी। हमारा देश बंटा है इसलिये अगर उसमें एकता रही, तो वह बड़ा क्लेशक बनैगा। और यदि एकता न रही, तो उसकी वह बर्बाद ही उसकी कमजोरी स्थिति होगी। बिना देश में मित्र मित्र प्रकार के मेल, विरोध आदि पड़े हों, वह देश कितना बड़ा होता है उसका ही उसका लिये राखत है। आपकी अगर सेवा की विज्ञान

है, उन्हें जीवनदान देना है, तो छोटा देश बनाइये और पूरा छड़िये। किन्तु हमारा देश अश्रियता की करनी से पहले से ही बड़ा है। अतः हमें दिख भी पड़ा बनाना होगा। बड़ा देश और छाया छिड़, यह मेक नहीं लाता। इन दिनों हमने जो नाटक पक्षमेव कहाये हैं उन्हें मियकर, सबका एक होकर गरीबा की सेवा में लगाना चाहिए। स्वराज्य प्राप्ति के बाद हर एक के मन में तीव्र भावना होनी चाहिए कि मेरे हाथ से मेरे देश के दुलियों की कुछ-न-कुछ सेवा होनी चाहिए। जब मैं अपने शरीर क छिप मोहन देता हूँ, तो दूसरों को कुछ-न-कुछ सिखाकर, समाज का देकर जो शेष रहगा वह पछोप हूँ खाने का मुझे हक है। जो पछोप नहीं लाता वह चांगी का काम लाता है, ऐसी भावना देश में पैदा होनी चाहिए। सबको गरीबा के दुख-निवारण के काम में लग जाना चाहिए। अगर हर कोई अपने हाथ में चोली-छी सदा रखने का प्रयत्न करेगा, तो वह सदा निरुद्धी हा जायगी।

इस मामले में हमें क्रान्त से सबक सीखना चाहिए। क्रान्त उदार देश है, उसमें शक्ति कम नहीं है। ज्ञान भी काफी है। शायद जारी से भी ज्यादा है। इसलिए वहाँ पर एक-दूसरे का एक-दूसरे से संक नहीं बनता। वहाँ इतने पक्षमेव हैं कि बर्तन मरकार बन ही नहीं पाती और दुनिया समझा देखती है। क्रान्त में एकता का अर्थ, तो वह बहुत अस्पष्ट होगा। इसलिए हम कमी-कमी अपने मन में क्रान्त के लिए सम्मान से प्रार्थना करते हैं। पाकिस्तानी बहुत दिनों तक आधीसिया के बन्धे में रहा। इसलिए कृपाकर आप उनका यह गुण मत छोड़िये।

समान कार्यक्रम बढाये

यह बात सारे भारत पर लागू है। भारत का साथ इतिहास सामाजिक नहीं, राजनैतिक इतिहास किन्तु परस्पर विरोध से भरा है। यहाँ राज्यभा के भारत क ड्रेप समर्थ आदि बहुत चलन रहे। इसलिए हमें अपने इतिहास से भी सबक लेना चाहिए। हिन्दुस्थान में एक गुण है तो उसके साथ एक दोष भी है। जैसे रूप के साथ दया होती है। वैसे गुण के साथ दोष भी होते हैं। हिन्दुस्थान क काम लक्ष्मणी हैं और लक्ष्मणी हमेशा आदमिक होते हैं,

नहीं है आपकी जो प्रत्यक्ष अपेक्षा करने पड़ सकन है। यह भारतीय संस्कृति है। वहाँ के प्रमुख वाशियन्ता हिन्दू लोग की मनःस्थिति और याचना का अंतर दूसरे पर भी हुआ है। हमने पूछा कि तमिऴनाडु में कौन सा प्रत्यक्ष समझा पड़ते हैं? तो जवाब मिला ऐसी कोई नियाय नहीं है। कोई "कुल" पड़ता है कोई 'सिन्धुनाथकर्म' पड़ता है तो कोई गीता। किम प्रत्यक्ष से किसी भी आत्मा को दुःख होती है वह उस उस प्रत्यक्ष को पड़ता है। भारत में प्राचीन काष्ठ से निवारों की बहुत उदाहरण रही है। इसलिये हम मिश्र मिश्र लोगों की याचनाओं का अच्छी तरह सहते और उनका स्वागत भी करते हैं। इसलिये हिन्दुस्तान में दुःखित मर के छोड़ आकर रहे हैं, जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है 'मरते मरते मरते सारा-हीरे।' यह भारत महात्म्यता का समुद्र है।

सुखमयान लोग कहते हैं कि 'कुल' ही एक नियाय है और दूसरी कोई नियाय नहीं है। इससे कहते हैं कि 'आशुविज' ही एक नियाय है और कोई नियाय ही नहीं। इस तरह का आग्रह हिन्दुधर्म में नहीं है। हमने ऐसे कई हिन्दू देखे हैं, किन्तु हमारे कुछ मित्र भी हैं, जो बहुत प्रेम से आशुविज पढ़ते और कहते हैं कि उसमें से हमें स्फूर्ति मिलती है। यह वा उदाहरण है, यह व्यवस्था का एक है। इसलिये हम आशा रखते हैं कि हम हिन्दुस्तान में सच्चा स्वतन्त्र्य प्राप्त करेंगे।

परमेश्वर में मस्त भारत

एक बात में आपके सामने रख रहा हूँ, जो कोई छुपी नहीं है। हिन्दुस्तान का कुछ इतिहास देखने पर वह अस्मरकार चीज पड़ता है कि हिन्दुस्तान का वैभव के शिखर पर था और इसके हाथ में अत्यधिक सत्ता थी, उस समय भी हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में बाहर के किसी भी सुल्तान पर आक्रमण नहीं किया। वहाँ से बर्मा प्रचार के लिए चीज मिश्र और उनके सैन्य निकल पड़े पर वे अपने साथ कोई सत्ता नहीं ले गये। वे चीन जायान, मलयका छाँटा और इतर एशिया महाद्वीप तक गये, परन्तु उनके साथ सत्ता का कोई संबंध नहीं रहा। वे केवल प्रेम और ज्ञान लेकर गये थे, निवार समझने गये थे। पर

है। शिब से अत्यन्त शक्ति राक्षसी है बिनाशकारी-संहारिणी शक्ति है। शिव में अत्यन्त शक्ति क्रिये हैं परन्तु शक्ति में बड़का है और वे समस्त हैं कि हम निर्मय बने क्योंकि सामनेवाले के पास वह शक्ति नहीं है। अगर उसके पास भी वह शक्ति आ जाए तो हमका शक्ति निकम्मा साबित होगा।

समस्तने की बात है कि बहादुरी और निर्मलता राजाओं का नहीं, आम्र का गुण है। इस गुण को हमें प्रकट करना चाहिए। राजनैतिक आकाशी प्राप्त हुई इसके मानी यह है कि हमारा जो जेत हमारे हाथ में न था वह हाथ में आ गया। अब तो उसमें बाधा है मेहनत-मशकत करनी है वन नहीं पलक आयेगी और फिर हम मांग कर सकते। जेत आने से मता का आरम्भ होता है वह समस्त गन्त है। इसलिये राजनैतिक आकाशी के बाद 'धर्मयोग' का आरम्भ होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र तत्काल नहीं खुलता जब तक राजनैतिक आकाशी प्राप्त नहीं होती। अब आकाशी के बाद पाकिस्तान और भारत को आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र प्रोत्साहित चाहिए। भारत पर यह निम्नोचारी है क्योंकि हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी राजा ने शहर के देशों पर आक्रमण नहीं किया। इस देश के लोगों का इसका मान होना चाहिए कि स्वराज्यप्राप्ति के बाद हमारे सामने दुनिया की सेवा करने का मिशन उपस्थित है। हर एक देश का अपना अपना मिशन होता है। हमारे विश्व में सामन्तत्व निर्माणा और अविरोध की स्थापना करने का मिशन भारत को प्राप्त हुआ है। इस आध्यात्मिक कार्य के लिए हमें तीन प्रकार के कार्य करने होंगे।

सब सेवा में लगे

सर्वप्रथम बात यह है कि हमें देश में एकता स्थापित करनी होगी। हमारा देश बड़ा है इसलिये अगर उसमें एकता नहीं, तो वह बड़ा कल्याण बनेगा। और यदि एकता नहीं तो उसकी वह बड़ाई ही उसकी कमबोरी साबित होगी। जिस देश में मित्र मित्र प्रकार के मोह, विरोध आदि पड़े हों, वह देश कितना बड़ा होता है उतना ही उसके लिए कतरा है। आपकी अगर मेरा को विद्याया

है, उन्हें जीवनदान देना है, तो जोय देश बनाइये और लूट छड़िये। फिर हमारा देश अफिरा की करनी से पहले से ही बड़ा है। अतः हमें कुछ भी बड़ा बनाना होगा। बड़ा देश और छाया दिल्, यह मेक नहीं लाता। इन दिनों हमने जो नाइक पद्धत बनावे हैं उन्हीं मिराकर, सबको एक होकर गरीबा की सेवा में खाना चाहिए। स्वराज्य प्राप्ति के बाद हरएक के मन में तीव्र भावना होनी चाहिए कि मेरे हाथ से मेरे देश के दुस्तियों की कुछ-न-कुछ सेवा होनी चाहिए। जब मैं अपने शरीर के लिए मांसन देता हूँ, तो दूसरों को कुछ-न-कुछ खिलाकर, समाज का रेशर जो रोप रहगा वह पकड़ोप ही खाने का मुझे हक है। जो पकड़ोप नहीं लाता वह बोली का ब्रह्मनाथ है, ऐसी भावना देश में पैदा होनी चाहिए। सबको गरीबा के दुस्त-निवारण के काम में लग जाना चाहिए। अगर हर कोई अपने हाथ में बोड़ी-छी लपट रखने का प्रयत्न करेगा तो वह सत्ता निश्चयी हो जायेगी।

इस मानसे मैं हमें फ्रान्स से सबक सीखना चाहिए। फ्रान्स उदार देश है, उसमें शक्ति कम नहीं है खान भी काफी है खाद भी होती है मी खाद है। इसलिए वहाँ पर एक-दूसरे का एक-दूसरे से मेक नहीं बनता। वहाँ इतने पक्कै हैं कि कोई सरकार बन ही नहीं पाती और पुनिष समाज देखती है। फ्रान्स में एकता आ जाय तो वह बहुत बम्बड़ा होगा। इसलिए हम कमी-कमी अपने मन में फ्रान्स के लिए मंगलान से प्रार्थना करते हैं। पाँचिचेरी बहुत दिनों तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। इसलिए हुपाकर आप उनका वह गुज मत छेड़िये।

समान कार्यक्रम बढावें

वह बात सारे भारत पर लागू है। भारत का साथ इतिहास सामाजिक नहीं, राजनैतिक इतिहास बिल्कुल परस्पर विरोध से भरा है। वहाँ राजाओं के आपस के द्वेष लगके भागि बहुत बखत रहे। इसलिए हमें अपने इतिहास से भी सबक लेना चाहिए। हिन्दुस्तान में एक गुल है तो उसके साथ एक दोप भी है। जैसे कम के साथ छाया होती है वैसे गुल के साथ दोप भी होते हैं। हिन्दुस्तान के लोग लज्जामा है और लज्जामा हमेशा बादिय होते हैं,

उनमें कभी एक-दूसरे से झग नहीं मिल्ता। आदे शकर-रामागुप्त हा था कोई मामूली मनुष्य, वे बड़े सरकारी हा। हम तुम्हें तत्वज्ञानी उनके बड़े सिद्धान्त हा हमारे छोटे। और हा कोई अन्न-अन्न सिद्धान्त पर अटा रहता।

वहाँ पेड़ लगाने की बात हा, तो एक बहाना नीम का लगाओ, दूसरा कदवा अन्न का और तीसरा कदवा कि पेड़ ही मत लगाओ। इस तरह तीन तत्वज्ञानी हा मने—नीमवादी आनवादी और दिनवादी। इस तरह हमारे आगे सरकारी होने के कारण शरीर-सा भी मत नहीं सहते और छुटी-छूटी बात में पड़ने बना छेद है। बंगाल में हा गंगा की बिनी बागचें है उनमें पड़ने है। हमने बिनी में कहा कि गंगा की आवाज का एक करम का प्रयत्न करो, तो आनन्द प्रवेश भी एकता बननी। हमारे देश में पड़ने से ही आतिथ्य पने है। पेड़ की पतिवो बिनी आ लगी है, पर हिन्दुस्तान की आतिथ्य नहीं। अमेरिका, मायाम हा है ही और आ इसके साम पड़ने भी ओट दिया गया है। हर कर करता है कि हमारी आवाज राजनसिद्ध विचारधारा (प्रातिष्ठिक आदिवादी) है। हम पूछना चाहते हैं कि देश की अर्थ का काम हा, गौर म लच्छन राजनी हा, लच्छे राज सिद्धने की व्यवस्था करनी है। तो उसमें समाजवाद साम्राज्य, लच्छेव अर्थ हा नहीं आते है। इस हासत में आ मिलकर एक कार्यक्रम क्यों नहीं करते ? बिना नामों के बारे में बात हा, उन्हें छाड़ सने है। लेकिन देश में निर्वाह काम हुआ तो बहर हा ही। राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था पड़ा है, निष्पत्ति, आतिथ्य आवाज हा, हमारे अर्थव्यव हा अलच्छन के आगे बन मने है।

एक बहाने हमें एक लच्छन विचारधारा आ और कहा गया कि इसमें स्नान करने से लच्छे आ लच्छे है। हमने कहा कि इस लच्छे पानी से स्नान करने से लच्छे आने के लच्छे हम लच्छे कर के लच्छे पानी से स्नान करके इसी दुनिया में रहेंगे। अन्न की ओर कभी ही नहीं है। हिन्दुस्तान की मित्र-मित्र भावना में अन्न आदि पड़ा है। हिन्दु हमारे अर्थ पक्ष-मित्र भी नहीं जानते। इस आध कार्य लच्छे पड़ा है, तो लच्छे मत है वहाँ। वे आने काम पूरे करके फिर अन्न-अन्न विचारधारा पर और आवाज।

प्रेमशक्ति से विषमता मिटाये

दूसरी अत्यन्त आवश्यक बात देश में समता स्थापित करना है। कार्य की देश सामाजिक और आर्थिक ऊँचनीचभाष कथम रखकर ठगति नहीं कर सक्ता। बड़ा देश सबके समाधान से ही रह सकता है। इसीलिए हमने भूदानयज्ञ शुरू किया है। वास्तव में हमने इस शुरू महा क्रिया पश्चिम परमेश्वर ने ही हमारे सामने इसे उपस्थित किया और उमा की प्रेरणा से, कृपा से हमने ठठा लिया। पौष मास यह काम चला और इसका कारण हिन्दुस्तान में कुछ सन्न्यासना निर्माण हुए हैं। पहले हमें कार्य में काफी महत्व से आग्रह नहीं रहे। भूमि पर किसी की मासबिप्ल नहीं हो सकती वह एक ईश्वरीय मिश्रान्त है। इसा और पानी के समान पृथ्वी की भी पंचमहाभूतों में किसी दासी है। पंचमहाभूत सबके लिए हैं। आज भूमिहीनता का भूमि बेचने कायदे बननी है। उससे आर्थिक और सामाजिक विषमता बन होगी। इस समय का हम समय का तरीके से हल करने है। उससे हिन्दुस्तान की ताकत बनेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि सब राजनैतिक पक्षपालों और दूसरे कार्यकर्ता इस काम का ठठाये और बच महीनों में इस गठन कर दें। भूमि का समय का हल करने का लिए दूसरे देशों में गुरु की मणियाँ बगायी गयीं। लखन हनाए यहाँ समय का एक तरीका हाथ आया है जिससे हम प्रेम से विचार समझकर जमीन माँग सकते हैं और खर्च दे सकते हैं। इसलिए हम मनुष्य-हृदय भाग मनुष्य पर विश्वास रखकर काम करना चाहिए। जिससे दुनिया का गठन है व ठार समनन्ता अमान हता है। इसलिए नृपति का पन्ति हाथ में लेकर सब लोग उसमें धरना लाकर समायग। विमर्शता निधम का काम का आग्रह हमारा और एक बड़ा मसला प्रेम शान्ति और अहिंसा का तरीका से हल हो सक्ता है वह सिद्ध होगा। इसमें दुनिया का वह पन्ति प्राप्त होगी जिसका आज यह ग्राह्य कर रही है।

भूदान में आ बनींन दैतनी है। ठममें एक-तिहाई हरिकनी का ही बली है। हममें हरिकनी का कि आज मन्त्र का विस्तृत ही आगिर में गिरे हैं ठठ गदे हाथ और सामाजिक शान्ति होगी। भूमिहीनता का बनींन मिन्दनी का दनकली

के लिए उनके मन में प्रेम पैदा होगा। विश्व ही कुछ चाहेंगे। फिर संतान होनेवाले भी आगे बढ़ेंगे। हमने व्यापारिका से कहा है देश का व्यापार हासिल करना तुम्हारे हाथ में है। व्यापारिका में व्यवस्थापक और दक्षता होता है। विद्वत्पूजन में व्यापारी को एक धर्म, एक मिशन दिया गया है। वह अपने बन्धुधर्म का ठीक से व्यवहार कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह भूतल में व्यवस्थापक और प्रेरणापक के जरिये विपत्तियाँ मिटायें समस्त की स्थापना करने की बात है।

निमग्नता संचोदक गुण

दीर्घी बात यह है कि देश में निर्मलता आनी चाहिए। कई हप्ते बरकर हमसे कोई काम करना चाहे तो हम वह इरगिज न करें। कबों से भी हम कभी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे माता-पिता का गुन तुम्हें पीटें तो उनका बात हमें न मानो। सुन्नी लोगों के कुत्ता की सारी ताकत संस्मृति में है। मनुष्य की देश की मार-पीटकर वे उसे अपने देश में करना चाहते हैं। हमें वास्तव होता है कि जो बच्चे अपने माता-पिता पर पूरा विश्वास रखते हैं, माता-पिता को उन्हें भी पीटने की कल्पना क्यों महसूस होती है? वे कहते हैं कि कबों को संयुक्त सिलाने के लिए पीटना आवश्यक है। अगर कभी ठीक समय पर स्कूल नहीं जाता तो उसे पीटना पड़ता है। लेकिन पीटने से बच्चे में निश्चितता का गुण भी आता, पर उसके साथ उसे डर भी सिखाया जाता है। अब उसे आगे कोई भी पीटकर चाहे जो काम करना सकता है। इस तरह निर्मलता स्थापन निश्चितता का गुण पैदा किया तो बच्चा रीतिरूप पैदा करना ब्रह्मा ही दुःख।

मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं। जा बोर्डिंग में सुन्नी ठीक समय पर उठते हैं पर घर जाने पर वेरी से उठते हैं। क्योंकि वहाँ उनसे बर्बरता से काम लिया जाता है। इससे निश्चय उठती बात हमने आज 'अनविद्याभम' में देखी। वहाँ के बच्चा को पूरी आजादी होती है। ब्रह्मा ब्रह्मा में नहीं आता है। शिक्षक ही एक माया जाता है, क्योंकि उसमें अन्धकार नहीं दिखाया होगा। तो क्या आप समझते हैं कि आभय के अन्धकार वैश्वरूप पैदा होगा उन्हें आज कम मिलेगा?

यही तो ज्ञान का यत्ना है। दबकर, बचरहती से ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उससे तो ज्ञान के लिए नजरत पैदा होती है।

एक मास्टर साहब कड़का को पका रहे थे : 'बोझ रामस्य रामबाः रामाभ्याम्—पन्डो और कोई न बोझ न सखा तो पीटते थे। तमाचे के डर से छड़के बोझन्ते थे, वह भी भूख आते थे। हमने कहा : राम का नाम सिखाना है तो प्रेम से सिखाओ, तमाचे के साथ क्यों सिखाते हो ? अरविन्धम में तात्सीम का ठीका पकटा है वही सच्चा ठीका है उसीसे निर्ममता बनेगी। शिष्टको के भी ध्यान में आना चाहिए कि हम डरकर काम न करें।

यह डरना यहाँ तक फैला है कि बाघ की यात्रा में भी कुछ-कुछ माह सेलों का बचरहती हगते हैं। यह कहकर कि बाघ आ रहा है। स्पष्ट बाघ शेर, मेड़िया है जो उसके आने के लिए जंगल का मगाना करता है ? समझन की बात है कि आप अपने कच्चा का डर-बमझकर तात्सीम दाने—तो फिर आपकी उस तात्सीम के आधार पर वे शकपारी बुलम बमते रहेंगे। वहाँ हम डर छुड़ेंगे कच्चे का निर्ममता सिगायेंगे वहाँ सार शकाल सतम हो जाएंगे। कुम्भी खोना दुनिया के सब कामों की सतम कर नहीं सक्ती डर कर राप बमना चाहते हैं।

एक कहानी है जिसमें एक राक्षस ने एक मनुष्य का पकड़ा। वह उसने लूट काम होता था यह कह कर कि काम नहीं करण ता रा जाऊँगा। विवाय मनुष्य डर के मारे काम करता रहा। आखिर तब आकर उसने एक दिन राक्षस से कहा कि ता आभा। तब से उसकी लकड़ोड सतम हुई क्योंकि राक्षस उसे खाना नहीं चाहता था बल्कि टराकर उससे काम लना चाहता था।

श्री अरविन्ध की भूमि का

इस तरह हमें देश में पूज्यता समग्र और निमज्यता स्थापित करनी है। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ भी अरविन्ध में मरान तात्सीम की, वहाँ के काम इन सदेश का अमल जीवन में लायें। ५६ ४ सतत तक यहाँ रहें। आज

उनका अक्षर दुनिया भर अक्षरस कम में हो रहा है। धीरे-धीरे अक्षर होना। उन्होंने नहीं अक्षर क्षिप्त। भारतीय ने भी नहीं आक्षर क्षिप्त। हम आशा करते हैं कि ऐसी स्वातन्त्र्यमी भूमि के नागरिक हमारी इन बातों को अपने जीवन में लेंगे।

पत्रिका

१०-५९

भूदान और होंगी लोग

१८८

आज एक माई मिले मिलने कहा कि यह नाम तो बहुत अच्छा है पर हमने कुछ लोगों को भी नाम करते हुए दीप पढ़ते हैं। हमने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं, जहाँ दानी लोग ने प्रवेश न किया हो। फिर भी हम इतना कह देना चाहते हैं कि इस आन्दोलन में जो लोग हैं, वे कम-से-कम हैं। क्योंकि इसमें उन्हें यह ठठाना पड़ता है पैदा भूमि पड़ता है, गाँव-गाँव बाहर लोग को समझाना पड़ता है धूप, ठंड और शरित सहनी पड़ती है। इसलिए इसमें दान करनेवाले एक दो आकर लोग कर सकते हैं। जैसे हम भी समझते हैं कि इसमें पूरे दिवस से काम कर तो हमारी योग्य है नहीं तो किसी दायी। इस नाम की कोई ऐसी नहीं होगी क्योंकि लोग उसे अच्छी तरह से समझते हैं। उनके मन में अच्छा पैदा हुई है कि क्या का काम शुरू-शुरू वषर बर्ष वृष्टि से अच्छा रहा है और इसमें गरीबों को राहत देने की दृष्टि है। क्या का सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं, बल्कि यह भी उद्देश्य है कि भूमिदाता और भूमिदाता अभ्यर्थी वर्तमान समस्त उनके और गरीबों के बीच सहित प्रेममय पड़ा हो।

होंगियों का रहना भी हमारा होय

मैंने इस माई से यह भी कहा कि आपके जैसे लोग बाहर रहकर दीप पढ़ रहे हैं, तो कैसे लगेगा। आप स्वयं कुछ काम करेंगे या सिर्फ दूर तक

रहकर काम करनेवालों के दोष बतायेंगे ? हम कहना चाहते हैं कि हम यदि दूसरों का दोषी कहते हैं, तो हम ही गलत साबित होते हैं। सुसंभारापण्य कभी नहा बतायेगा कि यहाँ अन्धकार है। जो कहगा कि पत्तानी बागह अन्धकार है वह सूर्य है ॥ नहीं। होना ता यह चाहिए कि हमारी उपस्थिति में अन्धकार टिकना ही नहीं चाहिए। यहाँ हम चायेंगे यहाँ टागिमी का परिकर्षन होना चाहिए। हमारे रहते अगर टागी गम करेंगे ता हम ही टागी ह। जो अन्धकार का दन्ते हैं, उसे पहचानते हैं वे सूर्य ता हैं ही नहीं, वीरु भी नहीं हैं। छान-सा बीपक भी अन्धकार नहीं देखता क्योंकि यहाँ-यहाँ वह जाता है यहाँ-यहाँ आस पास का क्षेत्र प्रकाशमय बनाता है। इसलिए हम दूर लड़े रह आर दूसरों को टागी कहे वह अन्धकार नहीं। उसमें हम पर ही आधार जाता है। जो दूसरों की टीका करते हैं, उन्ही की टीका हो जाती है।

उस माई के ध्यान में यह बात आ गयी और उसने कहा कि हम काम करेंगे।

किरणपुत्र (बलिष्ठ अर्जुन)

१ - ७ - ५६

गुणवित्तन का अर्थ क्या ?

१९

हम परमात्मा को बाहर से नहीं देख सकते फिर भी उनके गुण बुनिया मर में फैले हुए हैं। यहाँ-यहाँ हमें सत्य ब्रह्म प्रम और ब्रह्मा दीवती है यहाँ-यहाँ परमात्मा ही दीवता है। सत्य प्रेम आदि ही परमेश्वर के रूप हैं। इसलिए वे जो मूर्तियाँ बनती हैं वे सत्यमय हैं।

गुणों के संकेत

इन दिनों बिजकार न्यायवेष्टा के बिज में एक जो विक्रमवर्ष हैं बिसके हाथ में ठण्ड होया है बिसकी उन्ही किन्तुल सीनी रखती है। वे जो को अन्धी भी बिजित करते हैं आखिर इसका अर्थ क्या है ? क्या न्याय-वेष्टा औरत

ही होना चाहिए, पुरुष नहीं ! और क्या वह अपना होना चाहिए, भौतिकता नहीं ! क्या न्याय-देवता का नाम कागज-नक़्क़ा से न चलेगा ! उसे तण्डूली चाहिए ! वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, ये सारे मन्त्र हैं । न्याय-देवता को भार्ये नहीं, इसका अर्थ यही है कि न्यायाधीश पक्षपात नहीं करता । हाथ में तण्डूली सीधी डली पीर का पखवा का अर्थ है स्वाभ के साथ कड़वा और दण्ड भी मिश्रित रहे ।

इसी तरह अन्य देवताओं की का विभिन्न मूर्तियाँ होती हैं वे भी गुणों का संश्लेष ही हैं । शेषनाथ भगवान् को सर्प के किङ्कीर्ण पर छोटे हुए दिखाना है । उसका भावार्थ यही है कि वे अत्यंत मय के प्रसंग में भी परम शान्त रहते हैं । आराम-गद्दी पर शान्ति से घलेकाँची ला दुनिष्ट है ही, पर सर्प के किङ्कीर्ण पर शान्ति से बैठना ही नहीं, घना भी कोई खादी बात नहीं । मयान् शान्तमूर्ति है यही वे दिखाना चाहते हैं । जहाँ अत्यंत मय हो, वहाँ भी शान्ति बनाये रखना ही सच्ची शान्ति है । इस तरह परमशान्ति काने के निमित्त ही वह चित्र खड़ा किया गया है । इसी तरह भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियों में भिन्न भिन्न गुणों के वर्णन होते हैं । वास्तव में ईश्वर अनेक नहीं, एक है । अगर अनेक हुए हुए किता जाय, तो उसमें हर एक का उसकी अति पुनर्प्राप्ति पड़ेगी ।

ईश्वर के गुणों का विवरण

ईश्वर के गुण अनन्त हैं । ईश्वर ने कहा है : 'घोड़ हूँ जब'—परमेश्वर प्रेम हैं । इस तरह उन्होंने परमेश्वर को प्रेमरूप में देखा । उपनिषद् कहती है कि 'आत्म ब्रह्म'—परमेश्वर सत्त्वक है । तो उन्होंने ईश्वर को सत्त्वक में देखा । मुहम्मद पैगम्बर ने कहा है कि 'रहमाने रहीम हैं' वागे ईश्वर दयालु हैं । तो उन्होंने ईश्वर को करुणा के रूप में देखा । कबला वा सत्य की मूर्ति मूर्ति के रूप में अलग बना सकते हैं । इसी तरह परमेश्वर की भी प्रमत्तरूप, दयालुत्व रूप मूर्तियाँ बना सकते हैं । इन सब मूर्तियों के बनने का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा भी इतने हैं । ईश्वर में अनेक गुण हैं । उन सबका हम एक साथ ध्यान-विषय नहीं कर सकते । विन गुणों की हमें अत्यन्त आवश्यकता है, उन्होंने

रूपा में ईश्वर का चित्तन करना चाहिए। हम अपने हृदय को परते। अगर अनुभव हो कि हमारे हृदय में कष्टरता क्या है तो करुणामय परमेश्वर का चित्तन करना चाहिए। अगर भूत काफी मालूम पड़े तो सत्यम्बर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर यह मालूम हो जाय कि चित्त में दुष्प्रसन्न है तो प्रेममय परमात्मा का ध्यान करें। इस तरह अपनी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर का विभिन्न-विभिन्न गुणों के रूप में चित्तन करना चाहिए।

य गुह्यमूर्तिर्यै इत्येव भक्त्य भक्त्यै किं गुह्य भक्त्य-भक्त्यै ।
 फिर भी गुणवान् परमेश्वर अनेक नहीं, एक ही है। इन एक ही परमेश्वर को अनेक गुणों के रूप में उपासना करना चाहते हैं। बाकी यह मूर्ति की बात तो कल्पना का खेल है। कई छात्रों की मन-स्थिति बच्चों की-सी होती है। इसलिए इन मूर्तियों का प्रतिमात्र में कुछ-न-कुछ उपवास होता ही है। किंतु मूर्ति मुख्य नहीं परमेश्वर के गुणों का चित्तन और मनन ही मुख्य है।

अभेद निमाता आकार

मीनचित्तन में हमें परमेश्वर के किस नाम की अभिवृत्ति हो, उन ही करने दें यहाँ चापे और पुष्प आसमान है इत्येव हृदय विगत मन सक्त है। यह किन्ती मंदिर और चर्च में चित्ता विगत मन सक्त है उसमें बहुत अधिक विगत आसमान के बीच बन सक्त है। क्योंकि आसमान परमेश्वर का धर्म है इत्येव में उसका बहुत मुक्त वर्णन किया गया है। शिष्य गुह्य स पूष्ट है 'गुह्य' हृदय विगत है। कथं कथं इति है : 'पाशान् का अथमाश्रयता तावान् एक अन्तर्दृष्टाश्रय भवान् चित्ता बड़ा पर विगत आकार है उसका ही विगत हृदय के अंदर का आकार है। अगर कहीं छंद कमर में बैठते और आस पाम का आकार विगत का हृदय दादा दीगता। किंतु स विगत आकार के नीचे चित्तन के इत्येव उनका हृदय विगत बना का।

इत्येव हम आसमान के नाथ देवता मंदिर, मंदिर और चर्च स पशु अष्टा समस्त है। य मंदिर मंदिर और चर्च मनुष्य स कुछ-न-कुछ निमात्र करने ही हैं, पर परमेश्वर का यह आकार विग्न प्रकार का भेद नहीं करता।

असमान के नीचे मिटना पड़ता था मान होता है। उसका किसी मंदिर में नहीं। वर्षों और मंदिरों की दीवारों से हृदय में भी बीजों का बाती और वे संतुष्टि हो जाते हैं। इसलिए बुनिया में विभिन्न वर्गों के बीच मिलावे चलते हैं। वा भर्म एकता के स्थापना के निर्माण हुआ नहीं मेरे निर्माण करता है।

इसके सिवा कई मार्चना-मंदिर में नहीं जाकर नहीं बैठ सकते हैं। मस्तिष्क में भी पुनः ही बैठते हैं। शिवा का प्रवेश नहीं मिलता है। सन् १९४८ की बात है। मैं अजमेर में एक बड़ी मस्तिष्क देखने गया था। मुसलमानों ने भय बड़ा स्वागत किया। वह स्थान 'हिन्दुस्तान का मस्का' माना जाता है। उन दिनों हिन्दू मुसलमानों के बीच बहुत मिलावे चल रहे थे। अजमेर में मुसलमानों को बड़ा अंतरा माहूम हो रहा था। मैं वहीं सप्ताह दिनों तक रहा। मैंने तत्काल समझाया कि इस तरह मिलावा करना ठीक नहीं। पकड़कर हिन्दू और मुसलमान मिलाव गए और मस्तिष्क में ही प्रेम से एक साथ बैठकर अपने मार्चना की। दूसरे दिन मस्तिष्क के समस्त पुनः मैं पहुँचा। देखा सारे मस्तिष्क बहुत घनिष्ठ से बैठे थे। उसमें एक ही जीव था। उन जीवों का सुस्वर बढ़ा हो प्रेम और विश्वास रहा। हर एक ने अंतरा हमारे हाथ का ज़ुम्बन किया। वह मार्चना आवा-वीन बड़े तक चला। अंतर्गत सुके लगे रहे लगे लगे के लिए कहा गया। तब मैंने कहा : आपकी घनिष्ठता मार्चना देस सुके बड़ी सुखी हुई। किंतु यह न समझ सका कि ईश्वर की मार्चना में भी जीव-पुनः का मेरे कर्णों कायम रखा जाता है। मुसलमानों को अपने विश्वास में इसका सुधार करना ही होना।

आज की हमारी मार्चना किसी मंदिर या मस्तिष्क में नहीं, बल्कि असमान के नीचे है, इसका अर्थ है। यहाँ की पुनः होना बैठे हैं, सब वर्गों के लोग रहते हैं। इसलिए हम सब बड़े प्रेम से परमेश्वर के गुणों का चिंतन करें।

कहूँ (बलिष्ठ बर्कट)

११-४-५६

हमारे धर्मशास्त्रों में कोई भी यत्न एकपंगी नहीं है । उन्हेंभी भारी का पाप माना इसलिए अस्तेय व्रत' बनाया । किन्तु उसका साथ ही असंग्रह व्रत भी बना दिया । अहिंसा सत्य अलग अलग अर्थ और अग्रिमह य धर्म का हमें स्थापन था । अस्तेय का अर्थ भारी न करना और अग्रिमह का अर्थ संग्रह न करना है ।

पूर्णनीति और एकपंगी नीति

आज हमारे समाज में 'परिमह का कानून की मान्यता प्राप्त है पर भारी का नहीं । वह एकपंगी नीति है । यह नीतिशास्त्र हमें सम्पन्ना होगा । पुराने जमाने की नीति कभी एकपंगी थी, जो अब ठीक नहीं बनी । पति पितृता भी दुर्गन्धी है, फिर भी उसे देखकर समझकर उसकी पूजा करना पत्नी का सिंगारा था । यह बहुत अच्छी बात है परन्तु इसका दूसरा बाजू भी देखना चाहिए । पत्नी के लिए पति देवता है तो क्या पति के लिए पत्नी भी देवता है या दासी ? 'पूज्य पद' 'पूज्य इत्यर्थ' याने यह भी देवता और वह भी देवता । पति पत्नी के देवता और पत्नी पति के देवता है । गुरु शिष्य के देवता और शिष्य गुरु के देवता है । राम कीरावण के देवता और कावल्या राम के देवता है । यही पूर्ण नीति है । आज की नीति अधूरी और एकपंगी नीति है । नीतर तो स्वामी का मानिक मान उस स्वामिनिष्ठ मित्राधीन था, पर जैसे स्वामिनिष्ठ है वैसे स्वामिनिष्ठ भी तो हनी चाहिए । अनिष्टापूर्ण सिंगारा अच्छा है परन्तु पत्नीवाचक भी तो हनी चाहिए । आज हमने एकपंगी नीति बनायी । ईश्वर के समाज मुनी नहीं है । आज हमें पूर्ण नीति की स्थापना करना होगी और हमें यह आज ही समाज पूर्ण तरह से बदल देना होगा ।

सबका से प्राप्य सत्ता जनता में नहीं बंटता

सबका है कि समाज के सब बरमेण्ड । सब भारत-नीति और उद्योग में सब

बदल जायगा ! नहीं, ऐसा करेंगे तो प्रतिष्ठा मारने को मिलेगी । उससे नष्टि न होगी क्योंकि पुराण समाज में मारने को तो प्रतिष्ठा प्राप्त है ही । बच्चे ने गन्धर्वी की तो बाप एक सम्प्रदाय जगता है । नागरिक ने गन्धर्व काम किया तो पुश्तिम बच्चे से पीटती ही है । यह पुराण समाज का मूल्य है । फिर हम भी उसी मारने-पीटने का आधार लेंगे तो पुराण मूल्य और पुराण समाज ही बाक्य रहेगा । फिर तो स्त्रियाँ भी भागें नहीं आयेंगी क्योंकि मारने-पीटने में पुरुष ही बाहरार हाथ हैं । फिर तो पीटनेवालों का ही राज्य होगा ।

इस में कम्युनिस्टों ने बाग किया था मार्क्स-लेनिन ने कहा था कि 'एक से शक्ति करेंगे तो जनता के हाथ में सत्ता आ जायगी और उसके बाद राज्य-सत्ता खत्म हो जायगी' । किन्तु क्या यह क्या ? वहाँ बिनके हाथ में सत्ता आ गये उनके हाथ में ने कायम रहने के लिए रह गये और उन्होंने सत्ता पकड़ी । जब स्वयंसेवकों की सत्ता पकड़ी थी तो क्या मनाया कि कुरबान भी उसके निरन्तर कुछ कह दे । किन्तु स्वयंसेवकों के मूल्य के बाद अब यह उसे गान्धीजी भी देने लगा है बहुत पेश कर रहा है कि स्वयंसेवकों की सत्ता बाक्य था कि सत्ता सत्ता से बरतता था । इस तरह स्पष्ट है कि एक बार बिनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो फिर उसके हाथ से वह सारी पुनर्स्था में बैठती नहीं वह कुछ लोगों के हाथ में ही बाक्य रह जाती है । सारांश अगर हम मारकर या हिंसा पर ध्यान रखकर काम करेंगे तो समाज में नये मूल्य न आयेंगे पुराण मूल्य ही बाक्य रह जायेंगे । इसलिए हमें पुराण मूल्यों में पूरा परिवर्तन करना चाहिए ।

जो श्रेष्ठ शक्ति की बात करते और हिंसा से पूर्ण-शक्ति हो जाने की उम्मीद रखते हैं वे शक्ति का जानते ही नहीं । शक्ति तो एक होती है जब मनुष्य के विचार में परिवर्तन होता है । शक्ति फिर बाक्य से नहीं, फिर बरकत से होती है । अगर हम अन्दर के विभाग को बरकत की हिम्मत न करेंगे तो शक्ति न होगी । हमें सम्प्रदाय के मूल्य बरकत है, मार्क्सवाद मित्राणी है, किन्तु यह एक सम्प्रदाय बुरा कर, मेम के और अहिंसा के तरीके से करना है ।

लोकशिक्षण से राज्यविज्ञान

यह काम नया मान्य करेगा । पूछा जा सकता है कि यने माध्यम का कैसा

निर्माण होगा ? इसके लिए कबों और समाज को भी मये प्रखर से लाठी देनी होगी । समाज को मये ढंग से लाठी देने का काम गृहान-यज्ञ कर रहा है । कबों को नयी लाठी देने से ही उनके विभाग बढेंगे और वे समाज-परिवर्तन की हिम्मत करेंगे ।

एक ओर गृहान का माओजन बोरा से बले और उसके साथ उसका साथी प्रामोदना भी बले । दूसरी ओर कबों के लिए नयी लाठी की योजना हो । इस लाठी में कबों को शरीर-परिष्करण सिखायी जायगी और लैफ-नीफ-मेद म रहेगा । 'वास्तिमेद का लयाक यज्ञ है । सबकी योग्यता समान हो सबका समान प्रेम मिले । यह सारी लाठी कबों को ही बानी चाहिए । समाज इसी तरह बढ सकता है । वह किसी भी राजनैतिक पक्ष के जरिये सत्य प्राप्त करने से न बढेगा ।

बाबा बाहिर करना चाहता है कि समाज में से सत्य लुप्त हो जायगी, तभी वह बढेगा । राज्यशासन सर्वथा विरेन्द्रित होकर अन्त में लक्ष्म हो जाना चाहिए । उसे लक्ष्म करने की प्रक्रिया लोक-शिक्षण से ही हो सकती है । कुछ लोगों की भ्रम है कि हम दिल्ली के राज्य पर कैबिनेट ब्यूरो हिन्दुस्तान का परिवर्तन कर देंगे । ऐसा तो मानते हैं, वे भ्रम में हैं । उस सिद्धान्त पर कैबिनेट और आज का समाज कायम रहकर कुछ सेवा हो सकती है, लेकिन उसके आज का समाज बढक नहीं जा सकता ज्ञानि नहीं हो सकती ।

कहलबोरे (इक्षिण धर्मार्थ)

११-७-५६

भूदान-यज्ञ से गरीब-अमीर, दोनों का मक्ति-दीक्षा : २१ :

हम यौन-यौन आकर एक साथी सी शक्त समझ रहे हैं। हम किसी गौर में रहते हैं तो हमें अपने पड़ोस के माइया के मुँह कुँआ में हिंसा लेना चाहिए। जानवर और मनुष्य में वही फर्क है। मनुष्य दूसरे के लिए लड़कर करके आत्मिक और मुक्त हासिल करता है। यही आध्यात्मिक मुक्ति है। एकादशी का मंत्र जानवर को माइया नहीं रहता। वे अपने ही मुँह से मुँही और कुँआ से कुँआ हासिल हैं। शिरन के मुँह से शेर का मुँह होता है। सागर, दूसरे का लुटकर लपटि हकका करना वह मनन-लभ्य नहीं, पशु स्वभाव है। इसलिए दूसरे को हान देना कसदा प्रकट करना वही भर्म का प्रकट है। यही सच्चा मक्ति-मार्ग है। कसदा को ही 'मक्ति' कहते हैं। हाँ यह परमेश्वर की लंछन हैं, इसलिए हमें सब पर समान प्रेम होना चाहिए। उनके कुँआ का निवारण करना ही मक्ति-मार्ग है। स्वामीजी (कुँआकुँआ के मन्त्रविधि) ने हमें आज अपना विचार यह बताया कि 'वे भूदान में इसीलिए काम करते हैं कि इससे गरीबों का कुँआ-निवारण होना है। इसके बिना वे उन्हें मक्ति माय सिखा नहीं सकते। किन्हीं राज का खाना ही नहीं मिलता उन्हें मक्ति-मार्ग का आकर्षण नहीं हो सकता। प्रकट मिलने पर ही मक्ति उन्हें लंचेगी।' स्वामीजी की यह बात सुनकर हमें लुपटी हुई, क्योंकि वह सही बात है। भूदान का परमेश्वर का आदेश बताया गया है कि हमने लाना ही, हम उसके अधिकारी नहीं हो सकते।

सहानुभूति का जीवन ही मक्ति-मार्ग

दुखियों का मक्ति की दीक्षा लेनी हो, तो उन्हें मिलना चाहिए। यह एक सत्य मन्त्र है। इससे भी बेहतर और बड़ा सत्य यह है कि जब भूदान हमारे सामने है और हम लाने हैं तो हमें मक्ति नहीं लगनी। भूदान-यज्ञ से दुख और भीमान् दोनों का मक्ति मार्ग लुप्त गया। भीमान् मक्ति का अटक करते हैं, पर उन्हें सच्चा हासिल नहीं होता, क्योंकि वे आसपास के गरीबों का कुँआ दूर नहीं करते। इसलिए आज की हालत में भीमान् नीतिहीन बनते हैं। उन्हें भी

मक्ति सिझाने के लिए भूदान-यम आरम्भ हुआ है। दोनों तरह से भूदान की वकूरत है। जो मनुष्य भूला है उसे खाने को नहीं मिलता और वह पुरुषार्थ-हीन तथा पाप का भागी बनता है। और जो दूसरे को लूटकर खाता और पैसों में रहता है वह भी पाप का भागी होता है। बाखिरप भोगते रहना पाप है और सम्पत्ति में भोगते रहना पाप है। पुण्य यही है कि आसपास के लोगों के सुख-दुःख से हम सुखी या दुःखी बनें। इस तरह सहायभूति का जीवन मिलाना भक्तिमार्ग का कर्त्तव्य है। भूदान से कसबा की रीखा मिटती है, या मक्ति का ही एक रूप है।

मेहपदमनचक्रम् (दक्षिण पार्श्व)

१२-४-५४

भारत में कैसी योजना बने ?

: २२ :

एक मर्द ने पूछा कि स्वयंसेवक-प्राप्ति के बाद हिन्दुस्तान के लोगों में काम करने का उत्साह आया चाहिए या। पर वह क्यों नहीं आया ? दूसरे बच्चों में, खासकर चीन में जापाने लोग देश के नामों में लगे हैं। वहाँ के नेता जो बाजना बनाते हैं, उसे पूर्ण करने के लिए वे सब मेहनत करते हैं। वहाँ के नेता, जनता और सरकार तीनों एक ही दिशा में काम करते हैं। वहाँ की योजना बनानी बाकी है वह सबके सहयोग से पूरी होती है।' मन्त्र बहुत बरिष्ठ है। इसके उत्तर में कई बातें निकलती हैं। इसके लिए देश को स्थिति गुप्त और बाय सनकी छानबीन करनी होगी। अपने देश का का गुप्त है, उनसे काम उठाने की बाजना न हो तो लोग न उत्साह न आयेगा। सम्भव है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, बाय निरसन की कई चीज बाजना न होती हैं और गुप्त से काम उठाने की भी काह बाजना न होती है। हमने कई बार कहा है कि स्वयंसेवक-प्राप्ति के बाद एकदम काम में लगने की इच्छा खतरनाक होती है। स्वयंसेवक-प्राप्ति के बाद अधिक ध्यान जितन करना चाहिए। एक भी रोजा काम न उठाया जाय, जिसे भारत जीवना पड़े। साथ ही जो भी काम उठाये जाय

वे ऐसे न हों, जिनमें बहुत-से लोगों का बहुत मतभेद हो। हम ऐसा कदम उठाएँ, जिसके बारे में सबसे सख्ता-मनोरथ हो गया हो और बहुत-से लोग उसे पसंद करते हों। इस तरह सोचकर कार्य धाँजना बनती है तो उसमें असफलता की ताकत अल्प है।

रत्नोद्योगी धाँजना भारत की प्रकृति के प्रतिरूप

हमारे देश में कुछ रत्नोद्योगी हैं वह हमारा योग है और कुछ सत्कर्म्य हैं वह हमारा गुण। हमें रत्नोद्योग का निरसन करना होगा। हममें आह्वान अतिवर्धित अवस्था आदि जो गुण हैं वे रत्नोद्योग के लक्षण हैं। इसी तरह कुछ त्याग करने की इच्छा कुछ भक्ति अथवा धर्मनिष्ठता आदि आह्वान है वह सत्य सत्कर्म्य का हिस्सा है। उसका काम हमें मिश्रित आदि, उस कदावा देना आदि। अगर हम इनसे काम नहीं उगाते और रत्नोद्योग की ही वांछना करते हैं, तो काम न बनेगा। उस रत्नोद्योग पर दोनो बाहुओं से आघेप बनेगा।

सत्कर्म्य लोग उस ओर लगे नहीं रहते क्योंकि उसमें रत्नोद्योग है। हम जबकि बड़े बड़े काम करते हैं, उनका उद्देश्य क्या है वह ठीक नहीं मालूम है, फिर भी काम करते हैं। तो इस तरह उद्देश्य की सफाई के बिना कोई भी बड़ा काम करने की तरह सांख्यिक कार्यों का मर्म नहीं आता। हम प्रान्तों को किस तरह बनाना चाहते हैं शहर और ग्रामों के बीच कैसा सहयोग चाहते हैं, हम कैसे का उपभोग करना चाहते हैं या बचाना हम सत्य का केन्द्रीकरण चाहते हैं या निःकेन्द्रीकरण ऐसे अथवा अन्य उपस्थित होते हैं। इन स्थितियों के बारे में सफाई हुए बिना बड़े काम उठाये नहीं जा सकते। इस तरह सांख्यिक लोगों का आकर्षण इस सांख्यिक कार्यक्रम के लिए नहीं होता। वे कहते हैं कि यह तो अपनी मौलिक उन्नति की योजना हो रही है इसमें जीवन के बारे में व्यावहारिक विचार क्या है सांख्यिक उन्नति के बारे में क्या विचार है। आप इतना ही कहते हैं कि किसी तरह उत्पन्न कदाचित्, फिर उसका ठीक ढंग से रखाया जाता है या नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। फिर भी

कठिनायन करना चाहिए और किस चीज का भयना चाहिए, मानसिक प्रवृत्ति के लिए कौन-सी चीज अनुकूल है और कौन-सी प्रतिकूल, इन सबका कुछ भी विचार नहीं है। इस तरह केवल भौतिक प्रगति की योजना की जाती है तो सार्विक लोगों को उसमें रस नहीं आता। समोशुशी लोग का भी उस पर आशेष होता है क्योंकि इसमें पूरा काम करना पड़ता है और वे आत्मी होने से काम करना नहीं चाहते। इसी तरह रबोशुणात्मक योजना बनती है, तो उस पर सत्त्वगुणी और समोशुशी लोग का आशेष होता है।

हमारे देश में ये ही दो मनाहुतियों प्रधान हैं और रबोशुशी मनाहुति कम है। अगर वह मनाहुति ज्यादा होती, तो योजना में कुछ बार आता। सिर्फ कुछ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग में पश्चिम की विचार लीला हुए लोगों में रबोशुशी होता है। इसलिए हमारे देश में योजना ऐसी बननी चाहिए कि प्रथम सत्त्वगुणी लोगों का उस भार आकर्षण हो। फिर उसके द्वारा समोशुण पर हमका और रबोशुशी का नियमन किया जा सकेगा। यह साथ अपने देश में नहीं होता, इसीलिए बनता में उरसाह पैदा नहीं होता। उस भाई के सबाक की बड़ी मुख्य मीमासा है।

सत्त्वगुणी लोगों को रस किसमें है ?

हिन्दुस्तान के सत्त्वगुणी मनुष्य की प्रवृत्ति आज की इन बड़ी-बड़ी योजनाओं की तरफ नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे देश में भी आदमी २५ वर्ष कपड़ा पैदा होना चाहिए, जिसमें बहुत सारा मिक में बनेगा। और बान्नी धान-सा सुनफरो के बरिये बनवायेंगे। अब सत्त्वगुणी मनुष्य कहेगा कि इतना २५ वर्ष कपड़ा पैदा कर उसका उपयोग ही क्या किया जायगा ? देश में जब, तरकारी पूरा बढ़ाते हो तो वह यह न पूछेगा कि उसका प्रयोग क्या है। सत्त्वगुणी लोगों की मनाहुति इस प्रकार की होती है। हिन्दुस्तान में प्राचीन काल से क्षेत्र आज तक मासाहार-परिष्कार का एक आम्नाजन बना है। अगर हम पावें कि हिन्दुस्तान मासाहार से मुक्त हो जाय तो सार्विक लोगों का उसमें रस आयेगा। किन्तु देश मासाहार से तब मुक्त हो सकता है जब देश में पूरा पक, तरकारीयें पूरा बढ़ेंगे और सबको लूट लूट पक मिलेगा। इस तरह अगर पक, तरकारी

का दूध बसाने और गोरबाल को बाध हा ॥ सात्विक लोगों का उसमें ठस्राह मानेय । ऐसी नई मिसालें ही का सकती हैं बिनासे सात्विक लोगों को प्रेरणा हो सकती है । जब सात्विक लोग कहेंगे कि वह पोषका बहुत बन्दी है "ससे बर्तन करेगा सोभा सुखी होगा" तब उनके करिये सम्यग्बुद्धि लोगों को प्रेरणा ही का सकेगी । सम्यग्बुद्धि लोगों के परिश्रम के लिए रक्षणगुण पर्याप्त नहीं उसके लिए सम्यग्बुद्धि लोग ही चाहिए । इस तरह समाज के मूक न बाकर सुसहृदि के बारे में सोचने की जरूरत है ।

भूतान भारत की मनोवृत्ति के अनुकूल

क्यापि कार्यकर्तव्यों की कमी के कारण समझनाह में कभी एक भूदान में और नहीं व्यापक फिर भी वह बीच लोग का मान नीचो है । क्योंकि भूमि हीनों को भूमि विज्ञाना पु किया का कुछ मिश्रण सत्वगुण के अनुकूल है । इसीलिए इस काम में सात्विक लोग ही एकदम सहायभूति प्राप्त हो जाती है । उनके करिये न केवल सम्यग्बुद्धि पर, बल्कि रक्षणगुणों पर भी हमला करना पड़ता है । क्योंकि रक्षणगुणों को पकड़ हुए हैं । इसीलिए हम आत्मोन्नत में सात्विक लोगों का ही उपयोग होता है । इसमें सम्यग्बुद्धि की बहुत प्रेरणा है क्योंकि इसमें बुद्धि-मनुष्य त्याग करना पड़ता है बुद्धियों का कुछ मिश्रण होता है, इसमें बर्तन का साक्षात्कार होता है और कल्याण कहती है । परिणाम यह होता है कि कभी भी कहते हैं कि सक्ती कर्मन मिले । उनके सामने अर्थशास्त्र की माया रखेंगे तो वे कुछ न समझेंगे ।

कभी आत्मवाहों में अध्यात्म की कक्षा करके १५ एकड़ की 'संविदा' (अधिकतम सक्ती) बनाने की सोची । किन्तु उसमें भी उन्हें डर माहूम हुआ और उन्होंने तब किन्तु कि इसके बारे में विचारण नहीं सोचेंगे । वे इसके बारे में तब सोचेंगे जब कर्मनवाहों की अपनी कर्मन आपस में बैठेंगे और वेचने के लिए पूरा समय मिल जाएगा । फिर वे कानून बनायेंगे तो कर्मनवाहों के ही हाथ में कर्मन रह जायगी, परिस्थिति में कोई कर्क न पड़ेगा । सिर्फ़ दो लोग 'कानून बनाओ' कहते हैं, उन्होंने के लिए कानून बनाया जाएगा । यह साथ रक्षणगुण

का जवाब है। एक रबोगुणी करता है कि हम जमीन की बराबर पकड़े रहेंगे और दूसरा रबोगुणी करता है कि जमीनवाला को मारना-पीटना चाहिए, तभी वह मिलेगी। लेकिन अब सत्त्वगुण सामन आया है, या कहता है कि हमें न कागून चाहिए न मारकट। इसलिए इसमें सात्विक लोगों का एकदम जोर मिळता है। एक मत्त्वविपत्ति में हाथ ही में हमने कहा कि इस काम का तो हम जनों को उठा लेना चाहिए। यही बात हमें कितने ही धार्मिक लोग भी कहें। यद्यपि उनके पीछे कई काम होते हैं, इसलिए वे एकदम से हटे उठा नहीं सकते, फिर भी भूतान का काम उनका बिल्कुल चीन होता है। इस तरह सत्त्वगुण का बाहर बाहर उसके आधार पर कार्यरत बनायेंगे, वह लोग म उच्छाद आयेगा और काम भी बनेगा।

पौडुर (इस्लाम जर्नल)

१५-८-१९

क्रान्ति-विचार और आन्ति विचार

: २३ :

आज दुनिया में दो गुणों के बीच कलमका चल रही है। एक ओर रवा गुण जोर कर रहा है तो दूसरी ओर तमोगुण पका है जनों एक-दूसरे की प्रतिक्रिया है। मनुष्य जल जारों से काम करता है या वह रबोगुण है और काम से थक जाने पर सत्त्व रहता है तो वह तमोगुण। आठ-आठ घंटे सले पर मनुष्य को सले की भी थकान का जाती है। इसलिए फिर से वह जारों से काम करने लगा जाता है। इस तरह रबोगुण की प्रतिक्रिया तमोगुण में और तमोगुण की प्रतिक्रिया रबोगुण में होती है।

रव तम एक-दूसरे के बाप-बेट

दोनों एक दूसरे के पिता-पुत्र हैं। तमोगुण का पिता रबोगुण है तो उधर तमोगुण भी रबोगुण का पिता है। दोनों बाप हैं और बच्चा बच्चे, क्योंकि दामा एक-दूसरे को पैदा करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए, तो जना एक ही प्रकार

के दो रूप हैं। वद्यपि कुछ लोगों को तमोगुण की आवरणशक्ति होती है फिर भी उनमें रजोगुण का विचार प्रबल होता है। और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ करने की जरूरत होती है। फिर भी वे कम-से-कम काम करेंगे और बाकी दिन-रात सोते रहेंगे। वे व्यमना में मग्न रहते हैं। उन्हें काम करने की रुचि नहीं होती। सोना ही उनका परमार्थ है।

दोनों चार स पाप

रजोगुणी लोग दुनिया को सुनने का कार्य करते हैं। बहुत बारबार काम बताते-बतते वे हाइड्राजन कम तक पहुँच गए हैं। अब उनकी आपत्त में टक्कर शुरू हो गयी है, क्योंकि रजोगुण का ठेका मयराज ने किसी एक देश को ही नहीं दिया। दूसरे देशों में भी रजोगुण हावा है। रजोगुणियों की इस आपसी टक्कर से लगे दुनिया भवर्मात है। जब रजोगुणियों की तमोगुणियों के साथ टक्कर हो रही है। तमोगुणी सूट खाते हैं, जिसका उन्हें म्यान नहीं, वे झकझरी और सुस्त हैं। छात्र उन्हें पीडा देते हैं, जो ठच्छ उन्हें कुछ भी होता है, परन्तु प्रतिकार करने की न उनमें हिम्मत है न स्फूर्ति। आश्रित प्रतिकार करने के लिए भी जो कुछ सहनश करनी पड़ती है, कुछ एकदोस ठठानी पड़ती है। उद्यम भी वे नहीं करते। इसलिये सब सड़ते खाते हैं और कमी-कमी अपने बचाव के लिए वेबाल का भी उपयोग करते हैं।

साधना किशोने सारी दुनिया का कल्याण करने की महत्वाकांक्षा रखी है। वे सा पाप का ठेकेदार हैं ही, किन्तु जो उसका प्रतिकार नहीं करते। सूट खाते हैं, शून्य मोमते खाते और सिरें माखियाँ देते हैं। वे भी पाप में पड़े हैं। इस तरह दोनों पाप ही खा रहे हैं। पाप का मार से पूजनी बन रही है। योग कहते हैं कि भूमि को बनसक्या का मार हो रहा है, बड़े-बड़े नेता भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गयी है। उसे कैसे बचाय जाए? इसकी योजना करनी ही होगी। पर कालज में दुनिया का आधा जनसंख्या का नहीं, पाप का मार हुआ है। पापमार से पूजनी तग आ गयी है, दीन बन गयी है।

भूदान सत्यगुणी कार्य

दुनिया को इस हाव से बुझाने का यही उपाय है कि सत्यगुरु का सामने आया जाय। दुनिया में बितनी मछाई और अण्डाई है, उसे इकट्ठा इना चाहिए। फिर उसकी ताकत से समस्त मी जाग जायगा और रजोगुण नियंत्रण में आयेगा। भूदान-यज्ञ से हमारी यही इच्छा है। आप देखते हैं कि ५ लाख स हज़ारी सस्र धना बस रही है। अब तक हम हर रात एक पड़ाव करते थे, परंतु अब तो पड़ाव करना शुरू किया है। परिसाम यह होगा कि अब तक हमारे सम्मर में ३५ पड़ाव होत थे, अब ७ होंगे। इस तरह अगर हम १ लाख तक पहुँच रहे हैं तो भी ७ गाँवों में ही का सचेंगे। लेकिन हिन्दुस्तान में पाँच लाख गाँव हैं। इन सभी गाँवों में पहुँच सकें, हम आकांक्षा से हमने दो पदान शुरू नहीं किये। अगर हम मन में ऐसी महत्ता रखें तो वह रजोगुण का काम हो जायगा। हम रजोगुण को पसन्द नहीं करते उससे कोई बचकार नहीं होता। वास्तव में हमने रात के दो पड़ाव इसलिये शुरू किये कि हमारे मन में एक तीव्रता है। वह तीव्रता हमसे कहती है कि तुमसे बितना बन सके, उतना परिश्रम करो। सत्यगुरु को इकट्ठा करने के लिये अनिष्ट-से-अधिक परिश्रम करना चाहिए। हम जानते हैं कि भूदान-यज्ञ हमारी कृति से पूरा नहीं होगा। वह सब पूरा होगा जब जन-समाज उसे ठठावगा। फिर भी हमें विश्वास है कि यह काम केवल संख्या से न होगा। कब सख्या से बमीन छीनने का काम होगा। उससे पहले बमीन बैठ जाय परन्तु सत्यगुरु ऊपर नहीं उठेगा। बर्म न बदेय और बर्मबुद्धि बिना बढ़ाये बमीन का बैठकाय हो जाय तो भी उससे दुनिया का उधार न होगा। उस कार्य की गिनती रजोगुण में होगी और रजोगुण तो व्याज दुनिया में है ही। उसीके जोर से साम्राज्यवाद और बूसरे बाढ़ पैले है। अगर हम बमीन छीनने का अन्तःकन बहाये उसमें बाढ़े लोगों का बमीन मिळ भी जाय और वे मुसी हो जायें तो भी वह मुल टिकेगा नहीं। किन्तु लोगों के हृदय में सम्भावना पैदा होकर वे प्रेम से अपने भूमिहीन माइनों को बमीन देंगे तो उससे अग्नि होगी।

मानसिक स्थिति की मिसाखें

इन दिनों बहुत-से लोग 'मानसिक' का नाम लेते हैं। ऐसे भी होते हैं जिन्हें वह नाम लेने का हक नहीं। वे समझते हैं कि हम बार-बार-सी से स्थिति करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मानसिक का अर्थ ही 'मन' मान लिया है। मान लीजिये कि इस गाँव में आग लग जाय और राग गाँव जल जाय, तो क्या वह मानसिक होगी? अथवा ही उस लोग जल मरेंगे तो होय नहीं, बड़ा मारी पक होय। परन्तु केवल बड़ा मारी पक होने से मानसिक नहीं होती। जब तक मन में मानसिक नहीं होती है, तब तक वह मानसिक होती ही नहीं है। 'मानसिक परिवर्तन' को ही 'मानसिक' कहते हैं।

मैंने कई दफा लिखा है कि पहले के जमाने में लोगों के हाथ बाँधे जाते थे लेकिन आज उस चीज को कोई पसन्द न करेगा। उसका लोग कहेंगे कि 'लोगों के हाथ बाँधे जायेंगे तो उनका काम करने का साधन ही खत्म हो जायगा और उनका भार समाज पर कायम रहेगा। इसलिए लोगों को और कोई सजा दीजिये परन्तु उनके हाथ मत काटिये। इस तरह समाज के विचार में एक हुआ तो वह विचार स्थिति हुई। अब कभी भी लोगों के हाथ न बाँधे जायेंगे। बल्कि इसके आगे लोगों को केवल भी न मिला जायगा। लोग कहेंगे कि उन्हें केवल मेहनत करने उन्हें सिखाना-सिखाना उनके बीबी-बच्चों को भूलो मरना है। इसलिए लोगों को केवल न मेहनत के बजाय कृषि के आत्म में मेहनत कायम, जहाँ कुछ कमीन ही और उन्हें करत करत सिखाया जाय। फिर कुछ समय बाद उन्हें ४५ एकड़ कमीन ही पाय, बिल्कुल वे अपने कमी बोरी न करेंगे।

समाज में बहुत हुआ तो पही होगी। अभी हमलोग की पार्लियामेंट में प्रस्ताव किया है कि पसी की लड़ाई की जाय। हम समझते हैं कि हमलोग दितक है और हम हिम्मुखानी बड़े कहिलक। फिर भी वहाँ वह प्रस्ताव हो भी गया और वहाँ के लोग अभी इस बारे में खींचाखी हो हैं। वहाँ के बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि पसी की लड़ाई बंद होगी, तो गुनाह करेंगे और समाज का फायदा

हो जायगा। कहना पड़ता है कि इस मामले में हिंदुस्तान के लोग हॉर्नोड से निवृत्त होंगे और वहाँ का लोकमत आगे बढ़ गया।

एक जमाने में किसी पुरुष की एक से ज्यादा पत्नी होना भूषण माना जाता था। कहते थे कि पत्न्यग राजा की पौष ली जानियाँ हैं, ता पत्न्याने की एक इच्छा। याने कितनी ज्यादा सेना उठना राजा का वैभव ज्यादा। इसी तरह कितनी ज्यादा जानियाँ, उठना ही उसका वैभव ज्यादा माना जाता था। लेकिन आज अगर किसीकी एक से ज्यादा पत्नी हो, ता वह कलित हो जाता है। यह मानसिक श्रान्ति है।

श्रान्ति माने क्या ?

इस तरह स्पष्ट है कि वहाँ मन बदलता है वहाँ श्रान्ति होती है। मन मार-पीटकर नहीं बदला जा सकता वह तो विचार से बन सकता है। वहाँ असंख्य राज्य-महाराजा हुए, पर वे लोगों का मन न बदल सके। लोगों का मन ता बदला वहाँ के व्यापारियों ने (सदा ने) का दुनियाभर घूमते रहे और लोगों के पास आकर उन्हें बुराया सिखाते रहे। उन्होंने लोगों का मन और सचाई से बदलने के लिए कहा। उन्होंने अपना लुट का जीवन व्यर्थ बनाया। वे सच्चे श्रान्तिकारी थे। जिन्होंने हाथ में तलवार ली, वे श्रान्तिकारी नहीं।

परसों हमारी बड़की बाद दिख रही थी कि आज 'रेवेन्सुयन' (मानवीय श्रान्ति का दिन) है। अमरी भाषा में 'रेवेन्सुयन' का कई अर्थ होते हैं। बरखा पड़ता है ता उसे भी रेवेन्सुयन कहते हैं। तास की आज की हालत ऐसी है कि वहाँ कोई भी सरकार बार-बार मरने से पाता नहीं दिखती। लेकिन कुछ ही साल पहले वहाँ के लोगों ने अपना स्वतंत्रता और बहुता का नाम लेकर हाथ में तलवार उठायी और लोगों के मिर काट डाले। क्या भरा सिर कायम रह और दूसरों का कट, हमका नाम समता है। हमारी बड़कियाँ कहती हैं 'नास म बहो श्रान्ति हुई बिस्त दुनिया में सदायना वैसी।' लेकिन आज ही काम हो रहा है ता फिर वहाँ क्या श्रान्ति हुई। क्या 'श्रान्ति में राम बगल में घुपी हा' ता श्रान्ति करी जायगी।

इसी तरह से मुक्त में समता बंधुता और हाथ में लकड़ार लेकर दूसरों के घले काटना है। इसमें का विरोध है अंग उसे नहीं समझते। यह मूर्खता बड़े-बड़े इतिहासकारों ने भी की है। हम रामायण महाभारत के चर्मपत्र, ग्रीष्मी आदि का बहुत आदर करते हैं। उस जमाने में ग्रीष्मी के पाँच पति थे। पर क्या इस जमाने में किसी भी के पाँच पति हो सकते हैं? भाव मनुष्य का मन बदला है, निषाद-मरुतार में भी शान्ति हो गयी है। नहीं तो एक जमाना था जब कि विवाह की परम्परा में से पुरुषों का झुंम हो जाकर शरीर बदला भी एक परम्परा थी। उसी तरह हाथ में लकड़ार लेकर गले काटने की इन जमानों की शान्ति की परम्परा है।

शान्ति-विचार और शान्ति-विचार

वैद्य विचार बदलने पर मनुष्य ने अपने अनेक प्रकार के आचार बदल दिये, वैद्य ही हमें मनुष्य का मन बदलकर राजनीति, समाजनीति और धर्म-नीति में शान्ति लायी है। किन्तु मन बदलने की बात आती है, तो कुछ बातों की जरूरत ही हो जाती है। वे कहते हैं कि ऐसी इच्छा-शान्ति हमसे न होगी। वे कबल धर्म-विचार में ही यह न मानते तो दूसरी बात थी, पर वे तार्किक में भी इसे नहीं मानते। उन्हें यह विस्मय नहीं कि हम ज्ञान-मार्ग करेंगे तो उसके परिणामस्वरूप कुछ लायेंगे। उन्होंने मान लिया है कि मनुष्य का मन ऐसा है ऐसा ही रहता। फिर भी वे मुसलमानों को चाहते हैं। इस तरह का कुछ कुछ का काम तो मनुष्य बुद्ध का भी था। उन्होंने बुद्धमुक्ति का यत्ना बताया पर वह नहीं कहा कि तुम्हारा मन ऐसा है ऐसा ही रहता। लेकिन इन बातों की यह बात सही है। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन ऐसा का ऐसा ही रहने दे, हम बाहर से समाज में परिवर्तन करेंगे फिर लोग मुन्नी हाथ पैरों पर उठेंगी और पैरों पर चलने पर लगे की की होगी? लेकिन इन बातों कहने से कि समझि दोने पर मगड़े होते हैं या नहीं, पर भीमना के घर में जाकर देखो। अतः कसबा पैरों पर उठने ही मगड़े अधिक है। वे यह भी कहना कर लेते हैं कि भागे जाकर राजनीति

न रहेगो, लेकिन कहते हैं कि उसके लिए यह जरूरी है कि आज की सरकार अधिक-से-अधिक व्यक्तित्व बनने ।

इस तरह के विचारों को हम 'क्रांति-विचार' नहीं समझते । ये तो स्पष्ट 'प्राप्ति-विचार' हैं । क्रांति-विचार यह है कि मनुष्य का मन बखले, सत्त्वगुण सामने आये सत्त्वगुण की संघर्षाक्ति को सारे सार्वजनिक काम कुछ पुनिर्वा की विन्ता करे रक्षागुण को अकुल में रखने की कोशिश करे, तमागुण को बगाने की वृत्ति रखे इस तरह सत्त्वगुण जेब्या समी क्रांति होगी । हम गाँव-गाँव घूमते हैं, वा केवल नृमि लेने के लिए नहीं । हमारी यही कोशिश रहती है कि हम गाँव के सत्त्वगुणों कोनों का लीज सकें । जब उपर की नगरी में भी एक विमीपण या तो आपके गाँव में कई सज्जन होंगे । इन सज्जनों को लीजने के लिए ही यह आन्दोलन है ।

अबुलकर पेर (दक्षिण अफ्रीका)

१९-७-५६

व्यक्ति त्याग करे और भोग समाज को मिले

: २४

इन दिनों यही कोशिश चलती है कि लोगों के मुँह का परिमाण कितने बढ़ाया जाय । हमारे देश में सबसे पूरा खाना नहीं मिथ्या वृष-करकारी-मछ नहीं मिलते तो यह सब मिळना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं ।

अन्न पक्ष और वृष की वृद्धि अपेक्षित

इस देश की प्रकृति मासाहार को भोर नहीं है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ही इसे वह मार्ग दिखाया है । 'कुल' में तो इस पर एक बख्शाय ही है । इस देश के लोगों की यह बड़ी इच्छा है कि मासाहार से मुक्ति हो । यह भी भारत की एक विशेषता है । इसके लिए वृष पक्ष आगि बूझ बचने चाहिए । जापान के लोगों को वृष बहुत कम मिलता है, तो वे सरकार से लूट लात हैं वा हमें भी करना चाहिए । मासाहार से मुक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि वृष पक्ष आगि मध्या भोजन के साधन बनें क्योंकि हमारे देश में बर्तन बहुत ही कम

है। भाव नहीं सबको पकड़ता जागृत नहीं मिथता। फिर लोग मिथ, हमारी छा
 सेते हैं। भाव कोपी पोकर अपना सम्मान कर बैठते हैं। पर इन चीजों से
 पोकर नहीं मिथता। इसलिये पापण होनेवाली चीजें लूट लानी चाहिए, पर
 तो सब समझ सकते हैं। उसके बिना आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती।
 इसलिये उपनिषद् ने कहा था 'अन्य बहु कुर्वीत अन्य लूट उपवासों
 उसका मत हो, जिससे हमारे घर में कोई अस्थिरता आए। ता हमें उसका संश्लेष
 न माहून हो। कुराह में इस पर भी एक अवस्था है। घर में लाने का सामान
 कम रहा तो अस्थिरता सेना न हो सकेगी। वास्तव में देश में हो राक के लिए पूरा
 अवस्था बना चाहिए जिससे किसी राज्य का विचार कम-ग्यावा हो, तो भी कोई
 विचार नहीं। अगर हम जीवन की सुनिपावी चीजें नहीं बताते तो बर्न भी नहीं
 यह सत्य। इसलिये इन वस्तुओं को लाना बहुत जरूरी है।

अन्य मौखिक विषयों का त्याग ही आवश्यक

किंतु व्यवस्था इतने से लोगों की तुष्टि नहीं होती। वे चाहते हैं कि मौखिक
 सुख लें। अगर हो सके तो हर घर में मोटर हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो।
 इस तरह लोगों का चित्त वैदिक मुनोपमों का तरह रीढ़ रहा है। पश्चिम
 के ज्ञान ने तो उसका एक उत्तरदान ही बना दिया है। वे कहते हैं कि सिन्दरी
 के उपमाय मिलने क्या सकते हो, बताते क्यों पर माया का वह विचार नहीं।
 मर्या ने अच्युति का महत्त्व दिया है, पर दूसरे मौखिक विषयमोह बहुत करने
 चाहिए, ऐसा मायाभूमि नहीं मानती। इससे इस्ते अस्तेभूमि का वह विचार
 है कि सबके मरण-प्राप्य के लिए हम त्याग करना चाहिए। मर्याभूमि का
 अर्थ ही है, सबके मरण-प्राप्य की विधा करनेवाला देव।

लक्ष्मिस्ती का त्याग सुसाम्यपूर्ण !

समाज का पोषण सभी समय जब हर एक व्यक्ति त्याग की भावना रखेगा।
 अगर व्यक्ति भगवत्प्रेम का भाव तो समाज को ही त्याग करना पड़ेगा।
 माया कहता है कि त्याग व्यक्ति करे और योग समाज को मिले। इसके
 विपरीत बाहर के देश कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को लूट योग मिले फिर

उसके कारण भले ही समाज को हानि उठानी पड़े। इच्छाका ये समाज का त्याग करते हैं। फिर बड़े-बड़े वेश सहते हैं। अभी दो विद्यार्थी हा बुने, जिनमें सम्मिश्रित बंरा के बस-बीस बाल बवान मारे गये। इनमें सारे समाज का बहिदान इसलिये करना पड़ा कि व्यक्ति भागपरायण बन गया। अगर व्यक्ति भोगपरायण बनेगा तो सारे समाज का बर्बरस्ती त्याग करना पड़ेगा। किसीका बर्बरस्ती त्याग करना पड़े, यह बड़े दुःख की बात है। जब मैं छेनेवाले बार कीरमा का बरसों तक बर्बरस्ती बसचर्य पाठन करना पड़ता है। लेकिन उससे कोई गुप्त नहीं, बल्कि बोल ही पड़ा होते हैं। इसलिये समाज का बर्बरस्ती त्याग करना पड़े, यह बिल्कुल गलत है।

हिन्दुस्तान में श्रमियों ने त्याग की बात सिखायी है। इसलिये यहाँ ही यह अनुसृत घटना होती है कि एक फकीर जमीन माँगता है तो लोग दे देते हैं। जिस जमीन के टुकड़े के लिये भी सगड़े और लूनपरायी बहती है, वही जमीन लोग लुची लुची दान देत है। क्या ये काम पायल बन हैं या किसीने उन पर कोई बानू बन्ना है? स्पष्ट है कि उनका वह न पागलपन है और न बानू, बल्कि इसमें यह जीवन निचार है। काम कर रहा है कि समाज के भाग के लिये हम त्याग करें।

तबई बामनम् (लेखन)

२ - ५९

गीता मप संप्रदायों स पर

२५

साधर्म्य निश्चय के अन्तर्गत का स्मृति में आज हम सबने यहाँ भगवत् प्राप्ति की है। आज उनका व म का १ साक हात है। उनकी मृत्यु करार ३६ साल पहले हुई। ३४ साल का आयु में उन्होंने हमारे वर का अनेक प्रकार की सेवा की है। उनमें एक बड़ा सेवा का आज में आरक सामन कुछ विवरण मीमा। यह सया यह है कि उन्होंने भगवद्गिता का मार सम्प्रदाय में देखा।

है। क्या यहाँ मकानों पर्यंत खाना नहीं मिलता। फिर लोग मिर्च, इमली ला लेते हैं, चाप काँची पोतर अपना समाधान कर लेते हैं। पर इन चीजों से पचन नहीं मिलता। हमें पचन बननाही नीचे लूख खनी चाहिए, यह तो सब समझ सकते हैं। हमारे बिना आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं ॥ सक्ती। इसीलिए उपनिषद् ने कहा था 'अन्नं बहु कुर्वीत' अन्न बहू उपवासो, उच्छा भूत हो, जिससे हमारे घर में कोई अतिथि आये तो हमें उच्छा उच्छा न मालूम हो। 'कुच्छ' य हम पर भी एक अवस्था है। घर में खाने का सामान कम रहा तो अतिथि सेवा न हो सकेगी। वास्तव में देश में हो छाक के लिए दूध अन्नान्न हान्न चाहिए, जिससे किसी नाक वारिध कम-गुणा हो, तो भी कोई किया नहीं। अगर हम जीवन की बुनियादी चीजें नहीं बताते तो धर्म भी नहीं हो सकता। इसीलिए इन बस्तुओं को ब्रह्मना बहुत बकरी है।

अन्न मौरिक विषयों का त्याग ही आदश

किन्तु अकस्मात् इन्हें से लोगों की सुख नहीं होती। वे चाहते हैं कि मौरिक सुख करें। अगर हा सके तो हर घर में मोटर हो रेडियो हो, हार्मोनियम हो। इस तरह लोगों का चित्त धैरिक सुयोगमालों की तरह हो रहा है। पश्चिम के लोग ने तो उच्छा एक लक्ष्य ही बना दिया है। वे कहते हैं कि किन्दगी के उपमाय किन्ने कहा सकते हैं, बताते 'अन्न' पर माय का वह विचार नहीं। भारत ने अन्नान्न को महान दिया है पर दूसरे मौरिक विषयमाय बहुत करने चाहिए, ऐसा भारतभूमि नहीं मंगती। इससे उच्छा भारतभूमि का वह विचार है कि सचक मरज-पापय क किए हम त्याग करना चाहिए। 'मरजभूमि' का अर्थ ही है सचके मरज पापय की शिक्षा करनेवाला देश।

आवहर्ता का त्याग दुर्भाग्यपूर्ण !

समाज का पापन सभी होया जब हरएक व्यक्ति त्याग की माफना रखेगा। अगर व्यक्ति भगवत्पाप्य हो अन्न, तो समाज को ही त्याग करना पड़ेगा। भारत कहता है कि त्याग व्यक्ति करे और भोग समाज का मिले। इसके विपरीत बाहर क देश कहते हैं कि हरएक व्यक्ति को भूख भोग मिले फिर

अध्ययन शुरू किया। उसमें मुझे अपनी माता के चरित्र से बहुत प्रेरणा मिली, इसलिए मैं यह अध्ययन बहुत तीव्रता से चला। हम विद्यार्थी यह देखने लगे कि जब गीता 'इत्य' प्रकाशित होगा और जब हमें पढ़ने की मिष्टता है। मैंने उस ग्रन्थ के अध्ययन के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, याने संस्कृत का अध्ययन कर लिया था। इसीसे आपको ज्ञान में आ जायगा कि उन्होंने गीता को कितना कोकप्रिय बनाया।

वास्तव में गीता है ही ऐसा ग्रन्थ, जिससे उस-उस जमाने के लिए नयी-नयी प्रेरणा मिलती ही रहती है। ज्ञानदेव ने गीता-इत्य समझने के लिए एक पौराणिक संवाद रचा है। शिव भगवान् और उमा का संवाद चल रहा है। उमा ने शिवजी से पूछा कि 'भगवद्गीता का स्वरूप कैसा है?' पार्वती या मायादेवी भी। शंकर भगवान् ने कहा : 'देवि, जैसे सैरा कम नित्य नया है वैसे ही गीता का स्वरूप नित्य नया है : विचक्षण गीता-तत्त्व'। इस तरह ज्ञानदेव ने शिवजी के मुँह से गीता की महिमा का वर्णन करवाया है। गीता का वह अक्षय्य उत्तम वर्णन है। गीता का वा माध्यम मिले वे साधारण विद्वान् नहीं, बल्कि बर्नकर्त्ता पुरुष थे। वे उस-उस जमाने के नेता थे वे बर्न-नेता थे किन्तु अंतर इस देश पर छाया के लिए रह गया। इन्होंने महान् माध्यमों दूसरे किसी प्रथम का मिले हों, वो मुझे मालूम नहीं। गीता की राष्ट्ररचना और विवेचन-प्रवृत्ति ही ऐसी कुछ है कि हर मनुष्य के लिए और हर जमाने के लिए उसमें से नया-नया सारार्थ निकलता है। जैसे राज बही स्वर्णराज्य उदित होता है फिर भी राज उसका सारार्थ नया-नया होत पड़ता है, वैसे ही गीता का स्वरूप नया-नया होत पड़ता है।

हम जमाने में भी गीता का अनेक विद्वान् और तत्त्वविचारक माध्यमकार मिले यह सच है बड़ी बात नहीं। य- वो सामानिक ही था कि ऐसे लोग गीता-पर लिखें। गीता-इत्य समझने के अनेक भेद लोगों ने लिखा पर मैं अधिक न हूँगा ३-४ ही हूँ या कम है : साक्षात्पिठ महाराज गांधी और श्री अरवि। तीनों राजनैतिक और राष्ट्रीय नेता थे तीनों ने गीता पर लिखा और ऊपर ऊपर से नहीं लिखा बल्कि अपना जीवन-मूल्य समझकर लिखा। तीनों ने

गीता सबके लिए

एक सम्प्रदाय का जब मंगलद्वयीया का अध्ययन बंद होम करते थे। आम सम्प्रदाय में उस दौर के लिए आकर बचपन या परमपुत्र उसका अध्ययन न होता था। माना जाता था कि वह ग्रन्थ संन्यासियों के लिए है, व्यवहार में काम करनेवालों के लिए उसका उतना उपयोग नहीं। यह विचार निरुद्ध ही प्रकट था। वह बात प्राचीन टीकाकारों ने भी नहीं मानी है। शंकर, रामानुज, ज्ञानदेव आदि महान् माध्यकार गीता की हासिक हुए हैं। उन्होंने अपने-अपने अनुभव के अनुसार गीता का तत्पर्य समाज के सामने रखा। लेकिन किसीने यह नहीं कहा कि वह ग्रन्थ सब समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उसमें मोक्ष धर्म बकर है और वह प्रमाण है कि भी जीवन में उसका अर्पण उपयोग है ऐसा ही सब माध्यकारों ने माना है। बलिक मार्ग-वह्यना तो बही रही कि हमारी संस्कृति का ही वह विचार है कि हम जीवन को मोक्ष से अलग नहीं कर सकते। मोक्ष इति रहस्य ही हर एक को जीवन सिखाना चाहिए, फिर भी किसी कारण आम सम्प्रदाय में वह गलतफहमी थी कि छात्तारब जीवन सिखानेवालों के लिए गीता का विरोध उपयोग नहीं। इस भ्रम का निरसन लोकमान्य तिलक ने किया और उसके बाद गांधीजी ने किया। जबतक आज केमों में माफ़ इस प्रकार की गलतफहमी नहीं है। किन्तु हमें इस जमाने में गीता का अन्वयित बनाया उनमें लोकमान्य तिलक अवगणी थे।

गीता के महान् माध्यकार

हमारे बचपन के दिन यह आते हैं, जब मैं हाईस्कूल में पढ़ता था। मेरी सेकण्ड-लैन्गेज 'ग्रीक' थी संस्कृत नहीं। इतिहास तो अच्छी ही थी। इस ईश्वर-रूपा से मुझे परिचय की दो मायाओं के (इतिहास और प्रत्यक्ष) साहित्य का बहुत अध्ययन काम किया। उस समय लोकमान्य तिलक मंडाळा में बह साक की केक मुण्ड रहे थे। और बाहिर हुआ था कि उन्होंने बर्हि गीता पर एक प्रबंध लिखा है। मेरे मन में तीन दृष्टा पैदा हुई कि उनका वह प्रबंध पढ़ने कायक संस्कृत तो अपने को अनी ही चाहिए। मैंने स्वयं रीति से संस्कृत का

उस राह से अगर वह सच्चाई से चलेगा, तो परमेश्वर के पास पहुँच जाएगा। व्यापारी का मोक्ष-प्राप्ति के लिए व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के साथ भगवत्दर्पण कर व्यापार करने से वह भी मोक्ष प्राप्त सकता है। किसान को भी माह्र धर्म की प्राप्ति के लिए कृषि छोड़ना नहीं जरूरत नहीं। इस प्रकार की टटार समझ इस ग्रंथ में है, इसीलिए मैंने इसे 'साम्प्रयोग' नाम दिया है।

हर कोई गीता का अध्ययन करे

कोई भी ऐसी गलतफहमी अपने मन में न रखे कि वह एक साम्प्रदायिक, पायिक वा एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ ग्रन्थ है। सच्चे हृदय अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थी तो इसके ज्ञान के बिना रहें ही नहीं, वरन् को भी इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उनके सामने जीवनरूपी कुश्चक्र खड़ा है उसमें उन्हें संभ्रम करना होगा। दुनिया में सदा दुर्गई और मजहई की टकराव चल रही है। मजहई की राह न छोड़ते हुए दुर्गई से टकरा लेनी ही होगी। इस कड़वाई में हार नहीं खानी है। वह कड़वाई बाहर भी फैल रही है और अन्दर भी। मन के भीतर उठनेवाले विचारों का सामना करना ही होगा। बाहर भी अनेक आपत्तियों का सामना करना होगा। ऐसी टकरा लेते हुए भी चिन्तनविधि किन्तु कुछ शान्त रखकर काम करना होगा। चिन्तने में दुर्गई के आघात हों, उसकी कोई पकड़ न करने की इच्छा रखनी होगी। अपने शरीर पर सुखसमृद्धि गिरने पर भी उससे अलिप्त रहने की इच्छा रखनी होगी। यह सब करने के लिए 'भगवद्गीता' ग्रन्थ से बचकर और भौत मरहटार होगा। अगर हम अभ्यन्त-मक्ति से उत्तम आशय के, तो हमें अपने कामों में उत्तम सबसे श्रेष्ठ आशय मिलेगा।

विचार की स्वतंत्रता

गीता की यह भी एक कड़ी देखिये। गीता ने भय की मर्ग की है, पर बुद्धि का महत्त्व कम नहीं किया। अर्जुन को पूरा उपदेश सुनाने के बाद महात्मान् उससे कहते हैं कि 'यह विचार अगर आपके अँचे, तो उसपर अमल कर।' इस

मना है कि उसके जीवन को गीता ने व्यापार दिया है और चीनी ने कहा है कि 'यह प्रथम देश के उत्थान के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मैंने भी अपने जीवन की शारोमसार इसी पुस्तक पर रखी है। बचपन से सतत इधीन चिंतन-मनन करता आया हूँ। आप जानते हैं कि भूदान-प्रश्न का साथ गीता प्रचलन' का भी प्रचार सहस्रमास से चलता है।

गीता चर्मविरोध का प्रश्न नहीं

गीता सबके लिए उपयोगी है, वह तो अब सब जगहों को ज्ञान में आ गया और पुरानी गलतफहमी मिट गयी। फिर भी एक और गलतफहमी अभी रह गयी है। अक्सर माना जाता है, और गलती से माना जाता है कि महाभारत गीता हिन्दूधर्म का ग्रन्थ है। किन्तु गीता में हिन्दू तुल्यजन, ईसाई आदि धर्म का विचार ही नहीं है। यह ग्रन्थ इन सारे पंचमेवाद से परे है। यह मानवजीवन को उत्पत्ति की ओर ले जाने की राह दिखाता है। उसमें से किसी को 'आत्मज्ञान' मिले किसी को 'मस्तिष्कबोध' का काम हुआ है किसी ने उसमें से 'वैयक्तिकविरोध' का बोध खाया किसी को उससे 'धर्मबोध' की स्फूर्ति मिली तो किसी का उससे 'अभ्यासविधि' का बोध हुआ। इसमें प्रकट का बोध उस ग्रन्थ में मनुष्य को दिया। इसका अर्थ यह है कि उसके अन्त अत्यंत व्यक्त है, बन्धों के भी काम के हैं और बुरा के भी काम के। इस दुनिष्ट के भी काम के हैं और उस दुनिष्ट के भी काम के। यह संसार में काम करनेवाले सभी के भी उपयोग की चीज है और मोक्ष परमार्थ निरुक्त मनुष्यों के भी उपयोग की। भूत में भी वह मरद पहुँचाता है और भूत में भी। वह प्रसिद्ध यह दिगाता और किसी पर आक्रमण नहीं करता। किसी मनोवशा से ही उसके अत्युत्कृष्ट उपकारक लाभ उसमें मिलता है।

इस प्रकार का वह अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ सब जगहों से परे है। अब सभी लोगों को उसका अध्ययन करना चाहिए। यह ठीक है कि वह संस्कृत में लिखा है पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी चर्मविरोध के साथ जुड़ा हुआ है। बल्कि उसमें यह विचार लिखा है कि मनुष्य का भी यह भेदा है

आज लोकमान्य तिलक के स्मरण का दिन है। जो काम हमने उठा किया है, और जिस क्रम के लिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आये हैं, उसके साथ लोकमान्य तिलक का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। लोकमान्य तिलक स्वराज्यमार्ग के द्रष्टा थे यह सब कोई जानते हैं। किंतु स्वराज्य किस चीज के लिए? और स्वराज्य का अर्थ क्या है? गोरे लोगों का राज्य बनाम और उसके कानों में बाले लोगों का राज्य आये, इसने से स्वराज्य हो बायगा ऐसी लोकमान्य तिलक की कल्पना नहीं थी। वे स्वराज्य इसीलिए चाहते थे कि उनका हक किंवास था कि स्वराज्य के बिना गरीब जमा की गरीबी दूर न होगी। इसलिये उन्होंने गरीब जनों का पक्ष लिया और उनके लिये मित्रगीमर खड़े रहे। महात्मा ने उन्हें निचली कासिया और मजदूर के प्रतिनिधि के तौर पर ही गिनते हैं। उनके अनुयायियों में सिध्दिका के बहाब अग्रिमिहारी ही अधिक थे। उनके बाद महात्मा गांधीजी ने अपने आन्दोलन को दो विस्तृत आम सभाओं— गरीबी और बेहतरियों का आन्दोलन बना दिया। इस तरह हिन्दुस्तान की हरिजन के लिखात लोकमान्य तिलक ने आधार उठाया और महात्मा गांधीजी ने उस कार्यक्रम को पूरा किया। गांधीजी के आराधन से विस्तृत गरीब लोगों में उत्पत्ति आयी।

हरिजनारायण के तीन प्रतिनिधि

हिन्दुस्तान में गत १० सालों में आम लोगों के लिये और हरिजनों के पक्ष में बल्लेबाजे तीन बड़े द्रष्टा हो गये। उनके पीछे दूसरे लोग भी आ गये और आन्दोलन में भी ताकत आयी। वे तीन पुरुष थे : स्वामी विवेकानन्द लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। विवेकानन्द ने पहली बार 'हरिजनारायण' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि हरिजनों की सेवा करना और उन्हें भावपूर्णकर बलना ही नारायण की शक्ति है। इस तरह बनारस और हरिजनों के प्रथम प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द हैं। उन्होंने हरिजनारायण की

करके उन्होंने हम सब लोगों को अद्भुत स्वातंत्र्य दिया है। गीता का सब से भेद शब्द 'प्रज्ञा' है। यानी हम मुक्त मन जिसे कहते हैं,—जिन्नी भी प्रकार के बंधन से रहित मन—वह प्रज्ञा है। जैसे गन्ध आसमान में बिना किसी प्रकार की बकायत के उड़ेगा वैसे ही विचार की हवा में बिना किसी बकायत के उड़ने वाली स्वतंत्र बुद्धि गीता चाहती है। किंतु आकाश में मुक्तविहार करते हुए भी, पक्षी के सामने ध्वज होता है और उसी ध्वज की ओर वह जाता है उस अपने बोझों को वह नहीं भूलता। हमारा बलवता वह परमपुरुष, वह परमप्रिय परमात्मा हमारे सामने निरंतर शान्त चाहिए। उसकी ओर छतत इष्टि रखते हुए, विचार के आकाश में मुक्तविहार करने की योग्यता गीता मनुष्य का देती है। ऐसा बर्मेर्ष्य बौन मिलेगा जो पक्षियों को वह भी इबाकत देता है कि जैसे तो बबूक बटे, न जैसे तो मत्त बबूक बरा। साम्बायिक बर्मेर्ष्य ऐसे नहीं होते। गीता सब सम्बाया से परे है, इच्छिष्ट वह कल्प रहकर सबको विचारों की आकाशी देती है।

गीता और भूतान

मैं चाहता हूँ कि इस प्रवेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वृत्ता प्रत्येक माई, प्रत्येक बहन इस ग्रंथ के अमृतपान से बहित न रहे। यह केवल पक्षों का ग्रंथ नहीं, बौने का ग्रंथ है। इसके एक एक शब्द के लिए जीवन स्वीकृत करना है। उत्तर अत्यंत प्रेम से चिंतन मनन करना है। अनुभवियों का अनुभव है कि मनुष्य की जीवन की कोई भी कठिनाई उसके चिंतन से आसान मालूम होती है। ज्ञानमन्त्र सिद्ध ने अपने जीवन का आचार इसी ग्रंथ पर रखा। मुझे विश्वास है मैं निश्चित मानता हूँ कि उसके समस्त के दिन हम अक्सर गीता का स्मरण करते हैं, तो उन्हें अधिक लुगी होगी।

मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो 'गीताप्रवचन' है, उसे भय है। अब मैंने आपसे भूतान-युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहा किन्तु आपकी अगर गीता निष्ठ रही तो मुझे भूतान निष्ठ ही लगता इसमें कोई शका नहीं।

ब्रह्मरक्षा (सेवक)

आप लोकमान्य तिलक के स्वरूप का दिन है। जो काम हमने उठा किया है, और जिस काम के लिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आये हैं, उसके साथ लोकमान्य तिलक का आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। लोकमान्य तिलक स्वयंसेवा के द्रष्टा थे यह सब कोई जानते हैं। किंतु स्वयंसेवा किस चीज के लिए? और स्वयंसेवा का अर्थ क्या है? गोरे लोगों का राज्य था और उसके बदले में काले लोगों का राज्य था। इन्होंने स्वयंसेवा ही कायमा ऐसी लोकमान्य तिलक की कल्पना नहीं की। वे स्वयंसेवा इसीलिए चाहते थे कि उनका हक विचार था कि स्वयंसेवा के बिना गरीब समाज को यही दूर न होती। इसीलिए उन्होंने गरीब लोगों का पद किया और उनके लिए विन्मयीमर करते रहे। महात्मा ने उन्हें निचली जातियों और मजदूरों के प्रतिनिधि के तौर पर ही मानते हैं। उनके अनुयायियों में शिशुओं के बराबर अतिथित ही अधिक थे। उनके बाद महात्मा गांधीजी ने अपने आन्दोलन को वां किन्तु आम लोगों— गरीबों और बेहासियों का आन्दोलन बना दिया। इस तरह हिन्दुस्तान की दरिद्रता के खिलाफ लोकमान्य तिलक ने अग्रणी उठायी और महात्मा गांधीजी ने उस कार्यक्रम को पूरा किया। गांधीजी के आन्दोलन से किन्तु गरीब लोगों में जागरूकता आयी।

दरिद्रनारायण के तीन प्रतिनिधि

हिन्दुस्तान में गठ १ मासों में आम लोगों के लिए और दरिद्रों के पक्ष में बोलनेवाले तीन बड़े द्रष्टा हो गये। उनके पीछे दूसरे लोग भी आ गये और आन्दोलन में भी भाग ले आये। वे तीन पुरुष थे : स्वामी विवेकानन्द लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी। विवेकानन्द ने पहली बार 'दरिद्रनारायण' शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि दरिद्र लोगों को सेवा करना और उन्हें नायक-पुरुष बनाना ही नारायण की भक्ति है। इस तरह जनता और दरिद्रों के प्रथम प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द हैं। उन्होंने दरिद्रनारायण की

उपसमा का व्याप्यशिक्षक स्वरूप लोगों के सामने रखा। उसी विचार को हाथ में लेकर लोकमान्य तिलक ने ब्रिजकुल आमन्त्रण में भागलेखन किया। वे बनवा के झटके-झटके घारे हुए लों का कपड़े सेफों द्वारा टेबलसौ मापा में सरकार और हागो में ब्रिजकुल निर्माण से रणते थे। जनता का और दखिनों का कहीं भी पीड़ा या तकमीक होते ही उनके लिए साजमान्य शिक्षक ने हार जगह आवाज उठायी ही है।

आज सबकी बुद्धि गरीबों की ओर लागे

आज उनके स्मरण में हमें निश्चय करना चाहिए कि हम हिन्दुस्तान से दखिस्त मित्र होंगे। सभी हिन्दुस्तान से दखिस्त मित्री नहीं है। स्वयम् प्राप्ति के बाद भी वह वाक्य है। उनी को मित्राने के लिए साजमान्य शिक्षक और महाम्य गांधीजी स्वयम् की मणि करन व। अब वह स्वयम् प्राप्ति हा गया है। अब हम उन लोगों का ध्यान गरीबों का ऊपर उठाने में लग जाना चाहिए। जैसे दखि में पानी कहीं भी गिरता है वा भीचे हो जाता है। जैसे ही सब लोगों की बुद्धि गरीबों की ओर ही जानी चाहिए, सभी हिन्दुस्तान मुनी हाम्य। और सभी स्वामी विवेकानंद, जेजमान्य तिलक और महारमा गांधीजी का स्वयं तात्त्विक में उतरेगा।

बैलु

२१-७-१९

अभी हमसे कहा गया कि यहाँ बुनकरों की कमी ज्यादा है। बुनकरों के बिना हमारे मन में बहुत आदर है। हमने स्वयं अपने हाथों से बुनकरों का काम किया है। आज बुनकरों की हाजिर हम अच्छी तरह समझते हैं। हमें उनके बिना किराये आदर इसलिए है कि हमारा सामान से बिना किसी राष्ट्रीय और बिना किसी सरकारी मदद के बुनकर दिव्यस्थान की सेवा करते रहे हैं। बुनकरों को बुनने को बिना सिखाने के बिना सरकार को कोई भी सचनी नहीं पड़ती। आप बैठ कर बैस करने बैठे को इस तरह परंपरा से यह बिना कम-से-कम उस हजार तक से दिव्यस्थान में मौजूद है। हमारा सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'आवे' है। उसमें भी बुनकरों का बिक्र आता है। वेद पढ़ने से तो ऐसा होता है कि बुनकरों में ज्यादा बढ़ने होगी। पुरुष जल में काम करने जाते और बढ़ने बुना करती। आज पुरुष बुनते हैं और बढ़ने मन्द देती हैं।

किसान-बुनकर सहयोग हो

इसी तरह हमारे दूसरे बंध भी परंपरा से बंधे आये हैं। सरकार का उनकर कार्य लक्ष्य न था। किन्तु यशों के साथ लक्ष्य करने में दूसरे पक्ष दृष्ट गये और वाक्यद्वय रसार्थ के बुनने का काम जारी है। इतिहास कथा है कि अंग्रेजों ने जब यहाँ अपनी कुदृष्ट कायम की तो उस बंध उन्होंने बुनकरों की बड़ी बुरी बर्ता कर डाली। पर बुनकरों की बात है कि लक्ष्य के बाद भी बुनकरों की स्थिति बहुत बुरा सुधरे नहीं। वह एक एक सुधरेगी, बल्लभ बुनकर और किसान मित्र बनना एक परिवार नहीं बनाते। किसान से बुनकर का संबंध दृढ़ जाय तो बुनकर बिना नहीं रह सकते।

मैं कहना यह चाहता हूँ कि जैसे किमान घनाब होता और वाक्य पर पर बंधते हैं वैसे ही किमान जाते और गाँव के बुनकर बर नष्ट बुन। यही सर्वोत्तम योजना हो सकती है। जाने बुनकर किसानों के एक ही करदा बुनेगा

उपासना का आध्यात्मिक स्वप्न लोगों के सामने रखा। उसी विचार को हाथ में लेकर हीन्दुधर्म्य शिक्षक ने भिक्षुक अभ्यसनता में आत्मज्ञान दिया। वे जनता के छोटे-बड़े सारे कुलों का अपने सेना दाय सेवक भाषा में सरकार और लोगों में भिक्षुक निर्मलता से रहते थे। जनता का और दलितों का नहीं भी पीड़ा या लक्ष्मीरु होने ही उनके लिए राजधर्म्य शिक्षक न हूँ जगह आचार्य ठाणी ही है।

आप सचकी बुद्धि गरीबों की बार करो

आप उनके समार में हमें निधय करना चाहिए कि हम हिन्दुधर्म से दलितता मित्र होंगे। अभी हिन्दुधर्म न दलितता मित्री नहीं है। स्वयं प्राप्ति के बाद भी यह कार्य है। उसी को मित्र के लिए आत्मधर्म्य शिक्षक और महात्मा गांधीजी स्वयं को मान्य करने थे। यह वह स्वयं प्राप्त हो गया है। अब हम सब लोगों का ध्यान गरीबों का करके दलित में सत आना चाहिए। जैसे धर्म में पानी नहीं भी मिलता है या भोज्य हो जाता है। बैसे ही सब लोगों की बुद्धि गरीबों की और ही जानी चाहिए। सभी हिन्दुधर्म्य सुनी हय। और सभी स्वामी विवेकानंद लक्ष्मीरु शिक्षक और महात्मा गांधीजी का स्वयं सत्यसुद्धि में उतरेगा।

बेनार

११-०-१९१९

आयेगी, तो पाँच-दस करबों की बगल एक ही करपा चलेगा, बाकी बेकार हो जायेंगे। इसीलिए सेकम के मुनफ़ों ने कहा कि सरकार की शोरबाजी बत गलत है, उससे हमें काम न होगा।'

पूछा जा सकता है कि आखिर सरकार को ऐसे दो सिर क्यों हैं? आपने मूर्खता देखा ही होगा। उसे दोनों ओर गण्डु खगाई जाती है, तो दोनों ओर से संगति मुनने को मिलता है। इसी तरह सरकार कह रही है कि कुछ आनामोना चलने चाहिए और कुछ यथोचित। पर समझने की बात है कि दोनों तरफ से संगति निकलता जरूर है लेकिन एक बाढ़ के संगत के ताल से दूसरे बाढ़ के संगत के साथ मेल न खाता तो संगति चलेगा कैसे?

पश्चिम से एक अर्थशास्त्र आया है। वह कहता है कि कितने बम बँदेंगे, उतना देश का कल्याण होगा। उसका मी असर सरकार के इस सिर पर है। गांधीजी कह गये हैं कि 'हाथ से काम न चलेगा, तो हिन्दुस्तान न चलेगा।' वैसा आज भील भी रहा है। सरकार की प्रथम पंचवार्षिक योजना के बाप बेकारी बढ़ी, कम-से-कम बढ़ी तो नहीं ही। इसीलिए गांधीजी का विचार सही है, ऐसा वृद्ध सिर कहता है। सारांश इस तरह सरकार के दो सिर, दो बर्ग होने से असम्यक् विभाग साफ नहीं है। इसीलिए सेकम के मुनफ़ों ने जो निवेद किया, वह वाच्य है। 'आदी-बोर्ड' के नेता भी बैकुंठ माई मेहता ने भी सरकारी नीति का निवेद किया है। 'आदी-बोर्ड' सरकार का ही है पर विरोध स्पष्ट है, इसमें शक नहीं।

मुनफ़र आवाज उठाये

प्रश्न होता है कि सरकार का विभाग साफ नहीं तो आप क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? क्या सरकार का निवेद बाहिर करने से काम चला? बगल-बगल इसका निवेद हो सर्वत्र समारोह हा और सारं हिन्दुस्तान के मुनफ़ों की आवाज इसके लिये उठे। किन्तु इससे भी काम नहीं होगा। इससे किए वैसा हमने सुझाया कि विभाग और मुनफ़र मिश्रकर एक मजबूत विद्य बनायेंगे सभी किसानों, मुनफ़ों और साथ ही देश की भी उत्पत्ति

और वही हुनर कमडा किसान पहनेगा ऐसा निश्चय होना चाहिए। आज ये जनों कहे नहीं हैं। किसान मित्र का कपडा खरीदते और कहते हैं कि हमें वही सखा माहम होना है। हुनकर ने भी यह निश्चय नहीं किया कि हम किसान का कपडा हुनर छूट ही बुनेंगे। याने इनका छूट हुनर को बे राखी नहीं और उनका कमडा पहनने के लिए बे राखी नहीं।

इसमें राज किर्तिय नहीं। दोय परिस्थिति का है। वह परिस्थिति हमें सुधारनी चाहिए। किसान कठना शुरू करें तो हुनकरों को अच्छा छूट मिलेगा। छूट अच्छा न हो तो हुनकर को मुश्किल हो जाती है। इसलिए अच्छा छूट निकालने की सरकारें हूँद निकालनी चाहिए। राज ही किसानों को वह संकल्प करना चाहिए कि हुनकर को बुनेंगे वही पहनेंगे। किसानों की गरज सठम होनेपर ही राज में क्या कपडा शहरों में बेचा जायगा। छूट सुधारने की एक अच्छी योजना लगी है। 'अंकर परखे' नाम का परखा निकला है। उसका छूट करीब-करीब मित्र के बराबरी का होता है। बोझा और अस्पष्ट और प्रकल करने से वह छूट मित्र के छूट से भी ज्यादा अच्छा होगा। किन्तु वही छूट हम बुनेंगे ऐसा निश्चय हुनकरों को भी करना चाहिए। अंकर परखे से हिन्दुत्वान की छूट की सम्पन्न हल हो सकती है। माया सरकार भी इसे मरद देना चाहती है।

सरकार के दो सिर

लेकिन माया सरकार का एक अभीष्ट दण्ड है। उसके दो सिर हैं। एक सिर से वह अंकर परखे का उत्तजन देती है और दूसरे से चाखती है कि हुनकरों को पाँवर क्या करना चाहिए। अंकर परखे सिर से पूजा जाय कि 'हुन अंकर को ठोकेबन क्यों देते हो, मित्र का छूट तो बहुत है और उसे क्या भी क्या करता है।' तो उत्तर मिलेगा : 'अंकर परखे से ज्यादा लोगों को रोनी मिलानी। वह एक सिर का निवार हुआ। अब दूसरे सिर से पूजा जाय कि 'हुन परखे को पाँवर क्या करने के लिए क्यों कहते हो।' वह कहेगा 'हम हुनकरों की आमतानी कायम चाहते हैं। यदि वे पाँवर पर बुनेंगे तो उन्हें आज से चार-सू गुना अधिक आमतानी होगी। किन्तु इससे सब हुनकरों का नाम कैसे मिलेगा। पाँवर

आयेगी, तो पाँच-छह करों की जगह एक ही करपा लगेगा बाकी बेकार हो जायेंगे। इसीलिए सेक्रेट के मुनखों ने कहा कि सरकार की 'गोबरवाणी' बात गलत है, उससे हमें काम न होगा।'

पूछा जा सकता है कि आखिर सरकार का ऐसे दो सिर क्यों हैं? आपने मुँहग देखा ही होगा। उसे दोनों ओर गप्पड़ छगगड़ जाती है, तो दोनों ओर से संगीत सुनने को मिलता है। इसी तरह सरकार कह रही है कि कुछ प्रयोगों से सबने चाहिए और कुछ संशय। पर समझने की बात है कि दोनों तरह से संगीत निश्चयता बसत है, लेकिन एक बाद के संगीत के ठाक से दूसरे बाज के संगीत के साथ मेक न लाता या संगीत बलगा कैसे?

पश्चिम से एक अर्धशास्त्र आया है। वह कहता है कि कितने पत्र बहेंगे उतना देश का कल्याण होगा। उसका भी अन्तर सरकार के इस सिर पर है। गांधीजी कह गये हैं कि 'हाथ से काम न करोगे तो हिन्दुस्तान न बचेगा।' बेछा आन होत भी रहा है। सरकार की प्रथम पंचवार्षिक योजना क बाह बेकारी बढ़ी, कम-स-कम बढ़ी तो नहीं ही। इसीलिए गांधीजी का विचार सही है, ऐसा वृत्त सिर कहता है। सारांश हम तरह सरकार के दो सिर, दो बर्ग हान न सक्ता निमाग साक नहीं है। इसीलिए सेक्रेट के मुनखों ने जो निरोध किया वह बाधित है। गांधी-बोर्ड के नेता भी बैठुंठ मारें मेहता ने भी मरकारी नीति का निरोध किया है। 'गांधी-बोर्ड' सरकार का ही है, पर निरोध राह है, इसमें शक नहीं।

मुनखर आवाज उठाये

प्रश्न होता है कि सरकार का विभाग साक नहीं, या आन क्या करेंगे या क्या करना चाहिए? क्या सरकार का निरोध बाहिर करन स काम हागा? जगह-जगह इसका निरोध हो राह समाई हो और सारे हिन्दुस्तान क मुनखों की आवाज इसके निमाग उठे। बिगु हमसे भी काम नहीं हंग। इसके लिए बिना हमन मुभाया कि विमान और मुनखर मिश्रकर एक मजबूत बिना बनायेंगे सभी विभागों, मुनखों और गण ही राह की भी लाज

कहेगी। किसानों और नागरिकों का यह भी मिथ्य करना होगा कि हम पॉवर हूम का कपड़ा न खरीदेंगे। ऐसा कोई काम करें, तभी उसके पीछे कुछ-कुछ धक्का आयेगी, जिसे हम 'जनशक्ति' कहते हैं।

एक सिर रखने में सरकार को लाभ

छात्र भूतान आन्दोलन इसी जनशक्ति के विकास के लिए चल रहा है। सरकार की छान्छत जनशक्ति के बिना वह नहीं सकती। उसके अपने काम भी बिना इसके नहीं हो सकत और नुरे काम भी इसकी मदद के बिना हुक्कत नहीं हो सकत। सरकार कई मंगवान् नहीं कि गमती न करे इसलिये उसका अपने काम भी हाने है और गमत भी। लेकिन दोनों में जनशक्ति के के बिना कुछ नहीं मक्का। अतः वह मस्त समझिए कि सरकार का निदेश करना और पॉवरहूम का कपड़ा न खरीदना सरकार के निरुद्ध होगा। बारका सरकार आप ही हैं। जिसे आप सरकार कहते हैं व आपके पाँच साठ के लिये जुने हुए नौकर हैं। इसलिये अगर आप अपनी आवाज उठाते अपनी शक्ति बनाने और पॉवरहूम के बरत आकर खरारे के हत का उपपान करत हैं तो सरकार का मन्त्र ही होगी। क्योंकि आप वह करेगे तो सरकार का अपना एक सिर बरवाना होगा। फिर एक ही सिर रहेगा और वह मजबूत बनगा तो सरकार का काम ठीक होगा और आपका काम भी ठीक चलेगा। हा मित्राज्य लामो का काम अच्छा नहीं होता।

हरबर का वह मन्त्र है। ईर्ष्याएँ उनसे हों ही हान का नाँव दो काम, हा अर्पित ही है व हा सिर नहीं रिय। हा सिर होगा तो एक करेगा हम बेड़ का कटना चाहिए ता बूमस करेगा हमे पानी देना चाहिए। आभिर बरगुर्गा मक्का की दाऊन क्या हुई। उनका एक सिर कहता का बरदापचन कर। बूमस कहता या तरका कटी। लीकस करता बूमरे को भी मगाभा। बोका कहता बुनिच का लूटी। और उनसे ये सब काम सिये, ता उनका दाऊन क्या हुई। इसलिये मंगवान् न वह प्रयोग करके देना कि

एक सिर से ही मक्का होता है। सारांश, अगर आप सरकार का एक सिर चढ़ेंगे, तो उसमें आपका भी मक्का है और सरकार का भी मक्का।

बुद्धि नहीं, दिव्युद्धि

सरकार चाहती है कि आमदनी बढ़े तो उसमें पाँच में से एक की बढ़ेगी। पर पाँच का पेट काटकर के एक का पेट भरने से क्या होगा। इसी तरह लोग जमीन के बारे में भी सोचते हैं। कहते हैं कि 'किसी को पाँच तो किसी को दस एकड़ जमीन खेना अच्छा नहीं सौ-बा सौ एकड़ जमीन होनी चाहिए। पर इतनी जमीन कहाँ से लायेंगे। हम पर अगर कहें कि कितन लोगों को दो मकें, ठेतनों का ही हैं तो पूछा जा सकता है कि फिर बाकी लोगों के मकदूर रहने में क्या काम है। इस तरह यह लोगों का अच्छा कले और बाकी लोगों का बा होगा सा होगा यह पश्चिम की विचारसरणी है। वही विचार इस देश में भी चलता है। कहने का सिद्ध कहते हैं कि सब लोगों का मुक्त मिश्रण चाहिए, समाजवादी रचना हानी चाहिए किन्तु काम इस तरह करते हैं कि यह लोगों को एक मुक्त मिश्रण और बाकी बैठे ही पीसे काते हैं। यह बुद्धि नहीं, दिव्युद्धि से होता है।

ऐसी हाजत में आपका और हमारा काम यह है कि भूदान बंद और ग्रामोद्यान के जरिये अपनी हाजत बचायें और सरकार का एक ही सिर रहने दें। जमीन सबका मिले। सभी ग्रामनक्षत्र करें कि गाँव के बुनकर को बुनग, हम पहनेंगे पॉवरलूम का नहीं। इस तरह हम सबी देश आगे बढ़ेंगे।

बैठे हम भी पाँच के पिछड़े नहीं, बिजली लुई के जैसी सबका मिले, ता ठीक है। लुई को किरणें राखा और गरीब हानों का पर चढ़ी है बैठे ही बिजली भी सबका मिले ता ठीक होगा। आज की हाजत में बिजली बरप का बनने का अर्थ है पाँच में से एक हाजत का काम बहाना और बाकी को बहार रगना। हम निर्दोष बिजली हो नहीं, एरमिक इनकी भी चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह हममें किसी व्यक्ति के हाथ में न रहे उस पर कुछ गाँव की मालकिपत हो, जिसमें एक व्यक्ति उसके आधार से

दूसरों का शोषण न कर सके। आब हम प्रामोद्योग की शिफारिश हसब्द करते हैं कि वे आब की परिस्थिति के लिए आवश्यक हैं।

ओमकार (शेष)

२०-२-१९

रामायण के आक्षेपों का उत्तर

: २८ :

इस प्रदेश में रामचन्द्र के लिए कुछ लोगों के मन में कुछ विरोधी भावना पैदा हो रही है। उसके बारे में एक माई ने मेरी राय पूछी है। ऐसा रामचन्द्रजी "स समा में कोई है या नहीं? मैं महा जानता और न जानना चाहता हूँ। केवल अपने मनोभाव और अपने अनुभव आप लोगों के सामने रखता हूँ।

रामायण पर हो आक्षेप

रामचन्द्र के विषय में यहाँ लोग जो कुछ कहते हैं, उसमें बर्तक में जानता हूँ, वो आक्षेप आते हैं। पहला यह है कि राम उत्तरप्रदेश का मुख्य भा और 'रामायण' में उत्तर भारत ने ब्रह्मण्य भारत को किस तरह ब्रह्मण्य इतिहास है। दूसरा आक्षेप यह है कि रामचन्द्र का जीवन लोगों ने कितना आदर्श माना उसका नहीं है, उसमें काफी दोष हैं।

अमेज इतिहासकारों की कर्तव्य

पहला आक्षेप बहुत महत्व का है और "समा परिचय के इतिहासकारों ने निम्नलिखित किया है। अन्तर्गत जगहों के लोगों के सामने इतिहास को उस दृष्टि से न रखा जा उसके दिव्यत्व के लोगों को उसकी कल्पना भी नहीं थी। अमेज इतिहासकारों ने कुछ तो जान-बूझकर और कुछ अनजान में दिव्यत्व के इतिहास में कई प्रकार के दोष निर्माद किये। अभी मैं उसका पंजन-मंजन करना नहीं चाहता। मैं तो रामचन्द्र के बारे में अपना अनुभव आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ।

रामायण आक्षेपों का इतिहास नहीं

हमारे परिवार में हम विष्णुका बचपन से रामायण सुनते आये हैं। हमारा कम एक महाकाव्य-कुटुम्ब में हुआ है। जिस दिन हमने रामायण की कथा न सुनी हो जैसे बहुत थोड़े दिन होंगे। हमारी माँ और हमारे घर के सब लोग का पूरी तरह रामायण की कथा मालूम थी, फिर भी वह बार-बार पढ़ी जाती थी। उसे पढ़ने और सुनने में हमें कभी यह लयास नहीं आया कि उनमें कुछ ऐतिहासिक घटना का किन्तु है। 'रावण' नाम का कोई आदमी था यह कभी हमको भास न हुआ। हम हिन्दुस्तान में लूट घूमे हैं, लेकिन आश्चर्य हमें ऐसा शक्य देखने को नहीं मिला। रावण बरमुल्ती था। इसमुख बाव मनुष्य था वर हमने दो सुकनाका मनुष्य भी नहीं देखा। बुनिया के किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने इस सिरनाके मनुष्य का वर्णन नहीं पाया। इसलिए जिस पुस्तक में इस सिरनाके मनुष्य का किन्तु हो, वह इतिहास का ग्रंथ नहीं हो सकता यह समझना बहुत बकरी है। कुम्भकर्ण नाम का एक द्रविड आदमी था ऐसा भी हमें कभी लयास नहीं आया। आज भी हम द्रविड प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य हमें नहीं दिखाई पड़ा। रामचन्द्र की सेना के बड़े-बड़े ध्वज कुम्भकर्ण की नाक के एक रंग में सँ भीतर आकर दूसरे रंग से बाहर निकलते थे। कभी नाक से आकर मुँह से बाहर निकलते थे, तो कभी मुँह से लाकर नाक से। हमने बुनिया के किसी भी इतिहास देखे लेकिन ऐसी घटना किसी इतिहास में नहीं पायी।

इसलिए हमने बचपन में यही समझा और हमें समझाया गया कि वह राक्षस और देवों का युद्ध है। देव-असुर का यह युद्ध हमारे जन्म के अठार पक्ष रहा है। रावण रमागुण है कुम्भकर्ण रमागुण और विभीषण रावणगुण हम तरह के रूपक बन हैं। हमारे हृदय में बड़े दशगुण रावण का जन्म वहाँ सँ मुक्ति मिथ्या, सभी हमारा हृदय शुद्ध होगा। रामचन्द्र का नामस्मरण और उनकी कथा सुनने सँ मनुष्य के हृदय में ऐसा एक आवा और उससे हृदयशुद्धि होती है ऐसा हम बचपन से सुनते आये हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर

हिन्दुस्तान की जनता में ऐसा एक भी शकस नहीं, जिसने रामायण को, उत्तर भारत के दक्षिण भारत पर आक्रमण के तीर पर पड़ा हो। वह केवल एक धार्मिक कथा है और विष्णुसि और मछि-मार्ग की अनुमति के लिए इन धर्म उद्ये हुनते और पड़ते हैं।

हम करना चाहते हैं कि दक्षिण के महाविद्वान् और ज्ञानिना ने भी रामायण का यही अर्थ किया है। इसी तमिळनाडु का बहुत बड़ा ज्ञानी 'कम्बन' अफर पर महसुस करता कि वह उत्तर भारत के दक्षिण भारत पर आक्रमण का इतिहास है, तो वह रामायण क्यों लिखता? लेकिन उसने रामचंद्र को परमात्म-विभूति ही समझकर कुछ रामायण लिखी है। आप सभी जानते हैं कि तमिळ भाषा में 'कम्बन रामायण' से अधिक अत्युत्तम कृति शास्त्र ही और कोई हो। तमिळ-साहित्य में हम तीन-चार बड़े ग्रंथों का नाम सुनते हैं। 'विद्वद्वरुण', 'विद्वद्वरुण' 'विद्वद्वरुणम्' 'देवार्णम्' के बाद 'कम्बन रामायण' का ही नाम सुनते हैं। व सभी ग्रंथ तमिळ भाषा में सर्वोत्तम कृति के माने जाते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा के सर्वोत्तम साहित्य के साथ तुलना में रहने पर वे दूसरे दर्जे न आयेगे ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। बल्कि दुनिया की किसी भी भाषा के साहित्य की सर्वोत्तम कृति की बराबरी में इनका नाम आयेगा। बर मानसधारन का बंधा-सा अम्यस हो, तो कुछ राखण में आ जायगा कि अफर रामायण में किसी देश का किसी देश पर आक्रमण का ध्यान होता तो वह कभी भी इस तरह सर्वोत्तम कृति न बनती। अतएव ही गुणम बोध जावने धितनेवाक की भी 'हाँ' की 'हाँ' की करते हैं पर उन लुशामरी गुणमों में कोई 'कम्बन' नहीं है।

ऐर, का हाइत तमिळ भाषा की है वही 'मन्वाकम्' भाषा की भी है। मन्वाकम् में सर्वोत्तम कृति बोल ही है, यह पूछ जाय, तो 'प्रभुतन्त्रम्' की रामायण का ही नाम आयेगा। वह पुस्तक शास्त्र उस भाषा की सर्वोत्तम लिखाव मानी जाती है और हर एक जानेवाले के घर वह पड़ी जाती है। अफर वह उत्तर भारत का दक्षिण भारत पर आक्रमण होता तो उस आक्रमण का दक्षिण भारत वाले वीरक क्या करें?

रामायण का यही आधार और यही जगना कर्तव्य और धान्य में भी है।

चित्तशुद्धि के लिए सर्वोत्तम मन्त्र

हमने रामायण से कहकर चित्तशुद्धिकरक कोई मंत्र नहीं देखा। हम कहना चाहते हैं कि जहाँ तक हिंदुधर्म का तात्त्विक है उस बारे में गीता भी बृहत् दायें में है। गीता मन्त्रजन है। हर कोई मन्त्रजन इसमें नहीं कर सकता। पर रामायण वृक्ष है वृक्ष तो जगह भी इसमें कर सकता है। इसलिये रामायण में चित्तशुद्धि का जो मन्त्र दिया है और आज भी कर रही है, वह गीता भी नहीं कर सकती। इससे ज्ञान में आ जायगा कि आमतक सारे भारत की रामायण की तरफ देखने की कौन-सी दृष्टि रही। हमने पचासों वर्ष रामायण पढ़ी और भारत की कितनी ही भाषाओं में पढ़ी है। और आज भी किसी नये लेखक की नयी रामायण हमें मिले तो हम उसे पढ़े बिना न रहेंगे। एक-एक भाषा में इस-इस कविों ने रामायण लिखी है।

महात्मा गांधीजी कहते थे कि भक्ति का विकास करने के लिए रामायण से कहकर कोई किताब उन्हें नहीं मिली। वे तुलसी रामायण की बात करते थे। उत्तर भारत में वही अधिक चलती है। उसमें ऐसे दिव्य वाक्यरत्न का निर्माण किया गया है कि राम आत्मराम हैं दुःख के व्यर्थपानी हैं, इससे दुःख राक्षसों से मुक्त होता है और उसमें रामचन्द्र की व्योमि प्रवेश करती है वह सारी दुनिया ही निरासी है उसमें जाने पर किसी प्रकार का रागद्वेष आदि कुछ नहीं रहता, केवल परियुक्त भक्तिभाव ही रहता है। मुनिक्रम से और किसी मंत्र में यह खोज मिल सके। भारत ने कितनी बार आक्राही साम्राज्य से किन वह भय न हो पाया। पर भारत ने अगर रामायण साम्राज्य हस्ती, ता वह बरकरार हो जाता किंतु भारत में रामायण खिंची है इसलिये तुलसी के बाद भी आज वह फिर उठाकर पड़ा है। इसलिये किन लोग के मन में पाश्चात्य इतिहास-लेखकों के विचार के परित्यागस्वरूप देखा लयाक आज है, वे उसे जाह रें।

रामचरित्र इतिहास नहीं

दूसरा आक्षेप यह है कि रामचंद्र का जीवन सर्वोत्तम है ऐसा नहीं

कर सकते उसमें दोष भी हैं। आप ऐसी रामायण मिल सकते हैं, जिसमें आपके रामचंद्र में वे दोष न हों जो पहले के रामचंद्र में थे। क्योंकि रामचरित तो कोई इतिहास नहीं। अगर वह इतिहास होता तो आपको वे दोष न वैसा ही दिखना पड़ता। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर रस न लगा सकते थे। अगर शिवाजी का चरित्र मिलना हो तो हम यह नहीं कर सकते कि आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी क्योंकि वह ऐतिहासिक चरित्र है। इसलिए वहाँ वैसा क्या वैसा ही दिखना होगा। लेकिन ऐसा कि मैंने कहा राम के एक भाग से बीरह हजार राज्यों का संसार हुआ यह सारी घटना एक दिव्य सृष्टि की घटनाएँ हैं वह मौखिक सृष्टि की कल्पना नहीं। इसलिए वह वर्णन आप वैसा चाहे, वैसा कर सकते हैं। बिन लोगों ने रामायण लिखी, उन्होंने भी वैसा उनको दिखना था वैसा ही लिखा।

गुह्य की दिव्य सृष्टि

मैंने अभी गुह्यी-रामायण का किड किया। ऊपर प्रदेश विहार आदि राज्यों में जिस घर में कोई पढ़ना जानता है वहाँ बहुत-सा गुह्यी-रामायण बचता होगा। मैं समझता हूँ कि जैसे 'आरम्भ' और 'सुपान' कठेबों में लिखी और हर एक ईसाई और मुसलमान के घर होती है। जैसे ही उत्तरप्रदेश में गुह्यी-रास की रामायण है। लेकिन बाह्यीकि ने वैसी रामायण लिखी, वैसी गुह्यीरास ने नहीं लिखी। दोनों में बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पर कहूँ, वा बाह्यीकि-रामायण में 'सुपान-वच' की कहानी है पर गुह्यीरास की रामायण में उसका पता ही नहीं है। किसी मनुष्य के कहने पर छोकन्निश से राम ने सीता का परित्याग किया इसका कोई किड गुह्यी-रामायण में नहीं है। गुह्यी का राम सीता का त्याग ही नहीं करता और न कर ही सकता है। कारण सीता राम का ही एक भाग है। जैसे महादेव के साथ उनके अंग में पार्वती ठीकी हुई हैं वैसे ही राम के साथ उनके अंग में सीता जुड़ी हैं। इसलिए राम न सीता का परित्याग किया वह कहानी गुह्यी-रामायण में नहीं है। बल्कि उसमें राम स्वयं में गये इसका भी किड नहीं है। राम हमारे

सिए यहाँ मौजूद ही हैं, यही मावना दुखी-रामायण ने पैदा की है। राम निरंतर पैदा हुआ ही करता है। जिस जिस घण में हमारे मन में पवित्र भावना का जन्म (उदय) होता है, उस-उस घण में राम का ही जन्म होता है और यहाँ राम होता है, यहाँ उसकी मक्ति सीता होती ही है। दुखी-राम ने सीता को मक्ति के रूप में देखा है। राक्षस सीता को ले गया, वह परन्तु मी नहीं है। उसमें बिना है कि राक्षस ने सीता को तो अग्नि में छिपा रखा गया था और एक आत्मनिक सीता काही कर दी गयी और उसीको राक्षस ले गया। दुखी-राम ने ऐसी दिव्य सृष्टि का निर्माण किया है। उसके एक-एक क्षण से हमें प्रेरित हो जाता है।

राम का मानव-रूप

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह राम के चरित्र में आदर्श पुरुष के लीर पर हम का कर्तव्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यह अपने आप ही प्रकट है। इसमें हम को फर्क करना चाहते हैं, उसका हमें हक है। पर ऐतिहासिक चरित्रों के बारे में ऐसा नहीं। हिन्दुत्वान का इतिहास कुछ भगवान् से शुरू होता है। उसके पहले का सारा आत्मनिक है। उस जमाने में राम और कृष्ण नहीं हुए हमी सो बात नहीं। वे हो गए होंगे लेकिन बिना रामायण-भागवत में कर्तव्य आता है वे राम-कृष्ण आदर्श परमात्म के रूप में हैं। लेकिन राम का चरित्र जैसे आत्मनिक ने बणन किया है, वैसा ही राम का मानव-रूप में देखा जाय, ता टीका करने का हर एक ता हक है। कल्पन में हम भी उस पर टीका करते थे। काही को का स्थान मिला, वह उचित था या अनुचित? सीता का परिस्थान काही तक उचित था? उसकी चर्चा हम कल्पन में मी करते थे। अगर राम का चरित्र का मानव-चरित्र के रूप में देखा जाय, तो यह परिपूर्ण नहीं है। यही उसका गुण है क्योंकि राक्षस को ऐसा कर या कि कोई भी देखता उस हरा न सनेगा। फिर अगर राम पूरा ही इला ता वह देवता ही हो जाता। इसीलिए उसमें मानवावधार धारण किया। मानवावधार में मनुष्य के कुछ गुण मी होते हैं और कुछ दोष मी। ऐसा कई

मी मनुष्य नहीं हो सकता जिसमें एक भी दोष न हो। जैसे रूप के साथ सम्पन्न होती है वैसे गुण के साथ दोष भी होते हैं और वही तो वह मानव बनता है। दुष्ट होनेवाली यावत् अतः मारती है। तो उसका हम त्याग नहीं करते, और हमसे और दूर लेते हैं। इसी तरह मानव अगर गुणों और दोषों से मरा है तो उसके दोषों का सहन करना और उन्हें छोड़ उसके गुणों को लेना पड़ता है। याजीबी ने कहा था कि 'उन्हाले हिमाचल के सम्मान नहीं गलतियों की हैं'। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि उन्हाले हिमाचल के जैसे वह काम भी किये हैं। इसलिए उनसे जो गलतियाँ हुईं वे भी हिमाचल के सम्मान हुईं होती। इसलिए राम के जीवन में कोई दोष दीखता है, तो उन्हें छोड़ दो और गुणों को ले लो। किन्तु दिव्य सम्पन्न उस व्यक्ति की ओर इस दृष्टि से देखता है कि उसका दिव्य रूपान्तर हाँ गुण है उसमें जो दोष दीखते हैं उनको भी वैसी स्वरूप व्यक्त गया है।

दृष्ट्य की सम्पन्न बोरी

हर घर में मागवत भी पका जाता है। दृष्ट्य मगवाम् के वक्षपन की बोरी की कहानियाँ हर मनुष्य अपने कर्णों से कहती है। हमें दुनिया में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं मिलता जिसमें बोरी का कलान किया गया हो। हर-घर में मागवत पका जाता है पर उसे गुनगुनाकर बरखा समर घर में बोरी करे तो क्या मैं कबूट्र करोगी? नहीं, वह घर में बोरी करता है तो मैं उसे बम-काती और कहती हूँ कि 'अगर तू मोंग लेगा तो मैं दे दूँगी।' अगर वह बूतरे के घर में बोरी करे और बाँकर छाये और फिर कहे कि 'दृष्ट्य के तुल्यधिक मैंने किया' तो उसकी मैं कहूँगी। जैसे दृष्ट्य का कलान में पीटा जैसे मैं भी दुई पड़ूँगी। इसलिए वह लारा मरक नहीं कर सकता। दृष्ट्य की कला जाती सिंगाने के लिए नहीं है उसकी बोरी भी आध्यात्मिक बन सभी उसे वैसी रूप मिल गया और सम्पन्न भी दूसरा बन गया। इसलिए आज हर बगल मागवत पका जाता है फिर भी कोई कबूट्र उसमें से बोरी का बोव नहीं देता क्योंकि वे समझते हैं कि वह दिव्य पका है वह मनुष्य की सीमा है।

इस तरह यदि राम के चरित्र में कोई म्यूनता ध्यान में आवे, तो उसे पूर्ण करने का भी हमें हक है या तो अपूर्णता ही मान्यता का अर्थ है, ऐसा समझकर हम रसिकता भी ग्रहण कर सकते हैं।

हिन्दू-धर्म की व्यापक दृष्टि

इसके अन्वया आपको हिन्दू-धर्म ने यह भी अधिकार दिया है कि अगर कोई राम को आराधन न समझे, उन्हें रामायण पसंद न पड़े, तो वे न पढ़ें और दूसरी किताब पढ़। हिन्दू-धर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है ऐसा हम समझते हैं। यह हमने दूसरे किसी धर्म में नहीं देखी। सब धर्मों में बहुत ही अच्छी चीजें हैं, यह हम मानते हैं और जित्त ठमका ग्रहण भी करते हैं। फिर भी ईसाई यह कभी न करेगा कि अगर तुम्हें बाइबिल पसंद नहीं, तो उसे छोड़ दो और दूसरी कोई किताब पढ़ा। वह यही कहेगा कि 'अगर तुम्हें बाइबिल पसंद नहीं तो तुम ईसाई ही नहीं हो।' किन्तु हिन्दू धर्म इस तरह नहीं करता। वह करता है कि अगर तुम्हें रामायण पसंद नहीं है, तो तुम भागवत पढ़ो मागवत पसंद नहीं, तो गीता पढ़ा और गीता पसंद नहीं है, तो विद्वत्पात्रकम् पढ़ा। इतनी उदारता इस धर्म में है। हिन्दू-धर्म किसी व्यक्ति-विशेष के नाम के साथ जुड़ा नहीं है। राम का मक राम को मर्ति करता है और मागवत भी पढ़ता है, कृष्ण का मक कृष्ण की मर्ति करता और रामायण भी पढ़ता है। शिवमक दोनों ही नहीं पढ़ता और केवल शैवमार्ग देखता है। इसी तरह कोई उपनिषद् पढ़ता है, तो कोई वेदग्रन्थ। हिन्दू-धर्म में पॉष-पचास ग्रन्थ पड़े हैं। उसमें कुछ किताबें कुछ किताबों से मिश्र शतें करनेवाली भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी किताब आप पढ़ते और आपकी विद्वत्पुष्टि होती है, तो वह हिन्दू धर्म को बढ़ा है। जैसे ईसाई-धर्म ईसा के साथ जुड़ा हुआ है इस्लाम-धर्म मुहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मागवत-धर्म कस्तूर कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, पर हिन्दू-धर्म न राम-कृष्ण के साथ जुड़ा है और न शिव के साथ। वह न तो सगुण ईश्वर से जुड़ा है और न निगुण ईश्वर से। हम तो यह भी करना चाहते हैं कि वह ईश्वर से भी जुड़ा नहीं है।

भी मनुष्य नहीं हो सकता जिसमें एक भी दोष न हो। जैसे हम के साथ क्षम्य होती है। जैसे गुण के साथ हम भी होते हैं और तभी तो वह मानव बनता है। दूध देनेवाली गाय काट मारती है तो उसका हम त्याग नहीं करते पीव द्यते और दूध लेते हैं। इसी तरह मानव अगर गुणों और दोषों से भरा है, तो उसके दोषों का सहन करना और उन्हें छोड़ उसके गुणों को लेना पड़ता है। गांधीजी ने कहा था कि 'उन्होंने हिमाचल के सम्मन नहीं गन्तव्यों की हैं' तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने हिमालय के जैसे बड़े नाम भी लिये हैं। इसलिए उनसे जो अप्रसिद्ध हुई वे भी हिमालय के सम्मन हुई होगी। इसलिए हम के जीवन में कई दोष दमिष्ठ हैं, या उन्हें छोड़ दो और गुणों का लेना। किन्तु हिन्दू सम्प्रदाय उस व्यक्ति की ओर इतना दृष्टि से देखता है कि उसका विषय कायस्थर हा गुण है उसमें जो दोष दीखते हैं उनको भी ऐसी स्वरूप आ गया है।

कृष्ण की मायान बोरी

हर घर में मायान भी पड़ा जाता है। कृष्ण मयान के स्वरूप की बोरी की कहानियाँ हर माता अपने बच्चों से कहती है। इसे दुनिया में ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं दीक्षा जिसमें बोरी का ज्ञान दिया गया हो। हर-घर में मायान पड़ा जाता है पर उसे मुझेवाला बच्चा अगर घर में बोरी करे तो क्या मैं बचू करेगी? नहीं वह घर में बोरी करता है तो मैं उसे बच-काटी और कहती है कि 'अगर तू मरिग लेगा तो मैं बे हूँगी।' अगर वह बूढ़े के घर में बोरी करे और बट्टर लामे और फिर कह कि 'कृष्ण के सुभ्यतिक मिले किन्ना' तो उसकी मैं करेगी 'जैसे कृष्ण का यथाय मे पीया जैसे मैं भी तुम्हें पीदी।' इसलिए वह सारा मायान नहीं बच सकता। कृष्ण की कथा बोरी सिक्कने के लिए नहीं है उसकी बोरी भी आध्यात्मिक बन गयी उसे ऐसी रूप मिल गय और मयान भी वृद्ध बन गया। इसलिए आज हर जगह मायान पड़ा जाता है फिर भी कई बड़ना उसमें से बोरी का बोध नहीं लेता क्योंकि वे समझते हैं कि यह विषय नहीं है वह मनु की जीम है।

तो कुछ लोग 'हम उनका उचित व्यावहारिक अर्थ करते और उस पर हम [अमल करते हैं], यह सोचकर उन्हें छोड़ देते हैं। जोवते हुए भी वे यह समझते हैं कि हम गांधीजी के [विचारों का व्यवहार के अनुरूप अनुकरण करते हैं।

नायकम्भी ने मुझे 'बाइबिल' के प्रचार की बात सुनायी। हर एक 'साक्षर' के पास बाइबिल होती है। यह ठीक है ऐसा तो नहीं कह सकते। बड़ाई रात्र की पुकार है, रात्र का आव-पच्छा है यह तो माना ही जाया है। इसलिये कदगावान् लोग भी उसमें शामिल होते हैं। साथ-साथ वे बाइबिल भी पढ़ते हैं और समझते हैं कि पौत्र में मरती होना कर्तव्य है। वे मानते हैं कि ईसा ने जिस उद्देश्य से हमें प्रतिकार बताया उसीके अनुसार करना है। यद्यपि हम तरह ईसा के काम को हम भाव नहीं तो कुछ बुनिया में पूरा करना चाहते हैं। भाव बुनिया उसके शायद नहीं है, इसलिये हम उसका अमल सामाजिक क्षेत्र में नहीं कर सकते यह समझकर उन्होंने अपने मन का 'प्रेडजस्ट' कर लिया है। अच्छी तरह बाइबिल भी पढ़ती है और यह राज-व्यवहार भी। बौद्ध उनके मन में नहीं। गांधीजी ने हमें जो अहिंसा का विचार दिया उसकी दृष्टि में भाव इसी तरह की हो रही है। कुछ लोग उसे पढ़के भी पकांगी समझते थे, भाव भी समझते हैं और यही कहकर उसे छोड़ देते हैं। दूसरे लोग उसे पढ़के भी अच्छा समझने में और भाव भी अच्छा समझते हैं। लेकिन उसके व्यावहारिक अमल के लिए उसे इतनी मात्रा तक छोड़ना ही पड़ता है ऐसा समझकर उसे छोड़ रहे हैं। जब पूछा जाता है कि क्या इसका कोई पाप पुण्य नहीं तो वे यह भी कहते हैं—मुझे प्रत्यक्ष वाक्यांश में या अनुभव हुआ उसे कह रहा हूँ—कि 'हाँ इसमें पाप जरूर है लेकिन उतने पाप के बिना बचा नहीं है।' वह पाप हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जुड़ा है। यह लेकर इतिहास (ठोड़ी कुछ है) है पर उसे हम न करेंगे तो उससे 'मेरर इतिहास' (बड़ी सुदूर) हमें उदानी पड़ेगी, यी समझकर वे वह पाप से बचने के लिए ही दृष्टि पाप करते हैं।

अमाचरयु का यही सुण

कई बार मैं कहता हूँ कि अगर अहिंसा का विचार मान्य करते हैं यह तो

अगर हम इतने सदार धर्म में हैं, तो हमें किसीसे होय करने की जरूरत नहीं। जो पसंद नहीं उसे छोड़ दे और जो पसंद हो उसे के लें। रामायण-मार्गवत् पढ़ना ही क्या मनुष्य का धर्म है। जैसे पढ़ना ही मनुष्य का कार्य नहीं। मनुष्य का धर्म है, जिस की शुद्धि करना आत्मा का दर्शन करना। मित्रोप हृदय ही सदा धर्म है। उस विद्याशुद्धि के लिए रामायण की मदद होती है तो रामायण पढ़ो। हम अपनी गरज से रामायण पढ़ेंगे। उससे जिस शुद्धि नहीं होती और दूसरे में होती है, तो दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे। इसलिये सारे ग्रंथ हमारे लिए हैं, हम उन ग्रंथों के लिए नहीं, ऐसा हिन्दू धर्म कहता है। अतः इसके बारे में कोई झगड़ की बात नहीं। फिर भी अगर हमका उपरोक्त इस तरह मित्रोप कहाने में करेंगे तो हिन्दुस्थान की वास्तव स्थिति होगी खैसी नहीं।

मोरपक्ष (छेकम)

१-अ १५६

अहिंसा के अवतरण में

: २९ :

आज जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि वायव्यरज में हिंसा आयी है और हिंसा से कुछ काम बनता है। ऐसा लोगों को विश्वास हो रहा है। हाँ, कुछ काम बनता ही है। पहले भी बनता था और अब भी बनता है। लेकिन वह काम ही बेकार है और वह बनेगा तो भी देश का दुःखसाग ही होगा—वह सब अहिंसा की विचार मंथनी में बनता है।

अहिंसा की अज्ञा पर जो प्रहार

इन दिनों अहिंसा की इस विचार-भेदों का भारो से रंजन हो रहा है। जैसे बाल्मिकी मत्त गीत है सभी अहिंसा को मानेंगे। परन्तु वास्तव में आज हिन्दुस्थान की मानसिक स्थिति खोजाजाऊ है। जो अज्ञाएँ वाचीधी में बग़ायी थीं, वे मकारों से दूट गयी हैं। कुछ लोग उन्हें एकदली समझकर काट रहे हैं,

परिवर्तित किया है, और यह समझकर कि इससे हमें क्या मिलता है। मुझे यह बहुत ही अप्यून लगता है। मैं नहीं कह सकता कि इस तरह विचार कर हममें यह क्रिया है। लेकिन सौम्यतर होने की वासना जरूर है और यह हा भी रहा है। वहाँ एक दिन पुरा रहते हैं वहाँ कितनी कार्यशक्ति एक पूरा दिन रहकर मनुष्य बना सकता है, उसकी कार्यशक्ति आधा दिन रहकर नहीं लगा सकता। विचार बतलाकर वहाँ से जाना ही पड़ेगा। अन्ध श्रम मुश्किल से गौशालों के साथ बात करने का मिलता है। दिनभर वहाँ रहते, ता बकर कुछ-न-कुछ कार्यशक्ति वहाँ लगाती पड़ती। कुछ दवाब भी पड़ता और बहुत कुछ हो सकता। परन्तु अन्ध ता हाथ यह है कि विचार समझ दिया और आगे बढ़े। वह प्रत्यक्ष सौम्यतर का ही रूप हा जाता है।

उनके पत्र के बाद वह बात मेरे ध्यान में आयी कि इसमें सौम्यतर का हा ही जाता है। मैं कहना वह चाहता था कि सौम्यतर का अर्थ मेरे मन में कुछ कुछ रहा है। वह गीता में तो है, लेकिन गीता हा समझते वहाँ हैं। आदित्या आदित्या पोखी-पोखी समझते हैं। इसीलिए किन्तुगीमर उस प्रेम का उपयोग होता है। एकदम समझते होते तो उसका उपयोग ही जतन हा जाता।

क्रिया : विचार-सिद्धि का साधन और परिणाम

जिसे हम 'क्रिया' कहते हैं वह विचार का व्यक्त में जाने का साधन है। जिस तरह विचार को व्यक्त में जाने के लिए, विचार का अन्तरंग के लिए वह साधन है उसी तरह वह विचार का परिणाम भी है। आप भूतान हैं उसका आपकी ठाढ़ता लगेगी। आपकी ठाढ़ता बड़ी उसका परिणामस्वरूप आप नृमिहान होते हैं। अर्थात् क्रिया विचार-सिद्धि का साधन और विचार-सिद्धि का परिणाम दोनों है। जिसने अन्ध में वह विचार सिद्धि का परिणाम है, उसने अन्ध में उसका आग्रह हमें न रखना चाहिए। मेरे विचार के परिणामस्वरूप पौन करोड़ एकदम कार्यशक्ति मिलनी चाहिए, ऐसा मैंने तप किया है। पर वह परिणाम है इसलिए उस ज्ञानप्राप्ति की क्रिया की आवश्यकता हमें न होनी चाहिए। लोग समझते कि 'ज्ञान-विचार' जाने सम विभाजन

कहूँ आपकी बात है। आज नहीं तो कल, उधर आप आबेंगे ही ऐसा हम समझते हैं। अभी जो कुछ कार्य आप कर रहे हैं उसे हम भ्रममूक कहें तो उसका कोई तपस्वी नहीं। क्योंकि आप भी हमारे लिए कह सकते हैं कि 'हम ही भ्रम में हैं।' 'आप भ्रम में हैं' कहने का जितना अधिकार हमें है उतना ही आपको भी। इसलिये वह जहाँ हम नहीं करते। फिर भी मन में हमें क्या है कि अगर हम इस तरह करते पाछे पायेंगे तो नहीं न पहुँचेंगे। प्राचीन ऋषि से आज तक हम नहीं करते आपसे हैं। इससे अहिंसा का बोझ धार न होगा। हमें कभी-न कभी हिंसा से निजहुक बिछा लेनी ही होगी। वह सन्त आनंद ही आता है या नहीं वह आप देखें। हमें तो खगता है कि सब जगों के आचरण का अन्तर कोई उचित समझ है तो नहीं है। इसके पहले नहीं था क्योंकि वह हाथ से छूट गया है। इसके आगे का भी नहीं है क्योंकि वह हाथ में नहीं है। केवल वह सब हाथ में है। इस काम का हम इस अन्तर से जानें कि अन्तरे वह भी हम करेंगे, या इसमें हम एक प्रकृत का मोह हो जाता है। समझ है वह मोह न हो, और ऐसा कि आप कहते हैं, 'रिक्लिम (कल्याण) हो। लेकिन कल्याणस्थिति यह है कि दोनों तरफ से अहिंसा पर प्रत्यक्ष प्रसर ही हो रहा है। इस तरह स्वयं के सब इन दिना दोनों तरफ से हिंसा को अपनी कल मिल है हमें इसका मुझकला करना होगा।

सौम्यतर सत्याग्रह

मुकाबला करने के लिए कोई-न-कोई योजना हो। पहली योजना विजना में कई बार बिक कर चुका है, यह है कि हम भी-भीरे सौम्य से सौम्यतर में जानें और फिर सौम्यतर से सौम्यतर। आज एक पत्र बंगाल के आकाश का आकाश। पत्र पर मुझे बड़ा अत्यन्त दुःख। आजकल हमने जो बार प्रस्ताव शुरू किया है उसके कारण कई लोगों की चिन्ता हो रही है। सभीको एक चिन्ता तो हो ही होती है और मुझे भी है। लेकिन आकाश के पत्र में चिन्ता नहीं अब पत्र के मेरा ध्यान प्राप्त किया है। उसमें लिखा है कि 'आपने जो दो बार बचना शुरू किया है मैं समझता हूँ कि इससे आपने सौम्य सत्याग्रह को सौम्यतर सत्याग्रह में

मतलब यह कि शुद्ध विचार साधने, समझने व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थ करने और दूसरों को समझाने में हमारे कार्य की पूर्ति होनी चाहिए। सोचना-समझना बहुत बड़ा काम है। अगर हम अपने लिए इतना बरत दें और हमारे मन में किसी प्रकार का काह मोह नहीं रह जाता, शुद्ध विचार का दान होता है, तो मैं मानता हूँ कि ई. प्रेसबी काम हो गया है। देश, समाज और दुनिया का जो स्वतंत्र कार्य है वह अच्छा है, लेकिन हमारे परिवार को हा सफ़ा है और बा बक रहा है, वह ई. प्रेसबी इसीलिए बक रहा है कि हमारे विचार में सफ़ाई नहीं। मोह के कुछ पक्ष, कुछ भय रह जाते हैं।

शुद्ध विचार सोचना और शुद्ध विचार कहना स्वयं बहुत ही बड़ा काम है। फिर जब वह विचार जिस में आ जाय, तो तदनुसार जिस हानी ही चाहिए। उसका बाद दूसरों के प्रति हमारा कर्तव्य इतना ही है कि उन्हें विचार समझा दें। उससे आगे हमारा कर्तव्य नहीं होता। इसलिए अगर हम अधिक विचारपरायण बनें और ज़िबा की मवादाओं का ठीक समझें तो अहिंसा अधिक फैलेगी, ऐसा हमें लगता है। धर्म भूमिदान का न दृढ़ते हुए ठग भूमिका को अपना विचार-सिद्धि का साधन के तौर पर पकड़कर धार्मिक प्रशिक्षण अहिंसा-विचार का ही दुनिया में फैलाने और उसमें बिड़नी समस्या चिन्तन-हृदि के लिए करनी होगी, उसकी रक्षा करते रहें—यही हमारा कार्य इन्द्रा चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम समझते हैं कि हम एकान्त में रहेंगे। इस विचारप्रवाह में भूदान के प्रवाह में बितने लोगों का हममें लीन किया है उससे बहुत ज्यादा लोगों का हम लीन होंगे और न भी भूदान-कार्य में प्रवृत्त हो सकेंगे।

सर्वोदय-महल

इसका बाद आगिर में इसके लिए क्या क्या सोचना हो सकती है, कुछ योग्यता हो सकती है या नहीं, यह विचार मन में आता है। मुझे लगता कि हर एक प्रदेश में जहाँ एक भाग का एक ही बड़ा प्रदेश बना है वहाँ हम भाग में और जहाँ हिन्दी होगी एक ही भाग का ओर प्रदेश बने हैं,

विचार। इसे मैं भी समझूँ और मेरे जीवन में वह विकसित हो। कर्मों के जीवन में वह विकसित हो ही जायगा। वह वे विचार समझेंगे, तब उसका परिणाम था ही जायगा। उसका ज्यादा आग्रह हमें नहीं है। विचार ही में समझूँगा और समझाऊँगा।

कितने अंश में क्रिया विचार-सिद्धि का साधन होती है उतने ही अंश में उस पर जोर दूँगा। बीसे, पैसह बचका। मैं अगर पीछ नहीं बचका तो विचार समझ नहीं सकता। इसलिए पैसह बचके का मैं आग्रह रखूँ तो वह बचपी है। किन्तु अगर वाच प्राप्ति का आग्रह रखूँ तो वह क्रिया परिणामस्वरूप क्रिया है। 'उतने ज्ञान पत्र जिसका लेने हैं हर एक के पास जाकर समझाकर जिसका लेना है' अगर वो मैं नहीं तो वह खोम्ब कार्य नहीं। उसमें बचप्राप्ति का आग्रह रहेगा। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सका था नहीं कि कौन सी क्रिया विचार-सिद्धि का साधन है और कौन-सी क्रिया विचार-सिद्धि का परिणाम, जिसका आग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरे मन में कुछ इस तरह का भेद प्रकट हो रहा है।

हम अधिक विचार-परतप्य बनें

बहुतों को ऐसा डर लगता है कि इसका परिणाम निवृत्ति-मार्ग में होना। पर वह मुझे इसलिए नहीं लगता कि निवृत्ति पहले से ही मेरे मन में बसी है। अब कोई ज्यादा निवृत्ति आयेगी, ऐसा समझ बहुत कम है। फिर भी मैं जानता हूँ कि निवा की अतिरिक्त आसक्ति न हो। साधनस्वरूप क्रिया की आसक्ति हो। लेकिन आगे की जो क्रिया है उसे समझ करे। समाज की तरह से जो क्रिया हमें उसका आग्रह हम अपने मन से इत्यादि चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई आग्रह मेरे मन में पहले से भी था। किन्तु वहाँ एक सामूहिक कार्य शुरू होता है वहाँ उसके साथ के कुछ संकल्प भी आते हैं। वे सामूहिक संकल्प होते हैं। इसमें कोई ग्रास होय नहीं है। परन्तु बीरे-बीरे इस प्रक्रिया का वा परिणाम बचका उसे देखते हुए इससे अधिक सीम्ब प्रक्रिया अपौर जिसमें क्रिया की लक्ष्य कम हो और विचार की प्रक्रिया अधिक, ऐसी कार्य प्रदर्शित होने बीरे-बीरे सोयी होगी।

कि उसकी सलाह पर अमरुत न करें तो वह होगा। इसका एक नैतिक मूल्य है, उस नैतिकता के लिए ही लोग उसकी सलाह लेंगे। सलाह माँगने का ही नापगी और न माँगने पर भी ही नापगी। इस तरह यदि कुछ आरम्भ हो तो शायद इस विचार के लिए अनुकूल होगा।

धर्मपुरी (सर्वोदयपुरम्)

१-२-१९

युगानुकूल विराट् चिंतन

: ३० :

आजकल मैं तमिळु माया का सर्वोत्तम साहित्य पढ़ रहा हूँ। कुछ दिनों से 'विशवाचकम्' पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। एक हजार साल पहले का यह ग्रंथ है लेकिन आश्चर्य यह है कि कुछ बातें उन्होंने ऐसा कतायी हैं, का भाव हमारे काम की हैं।

भक्तों की संगति की अपेक्षा

उस ग्रंथ में बहुत-सा तो परमेश्वर के साथ संवाद ही पकटा है। जैसे हम माई-माई आपस में बातें करते हैं वैसे ही वे परमेश्वर के साथ बात करन हैं। कहते हैं 'शु मेरे साथ एकलूप है और मैं तूरे साथ एकलूप हूँ। इसका तो अर्थ आनन्द है' किन्तु इतना आनन्द प्राप्त होने पर भी वह ईश्वर से एक अमिष्यता रहता है। कहता है 'मुझे उस आनन्द की अपेक्षा है का तेरे भक्तों में रहकर मिलता है।' इक्ष्वा-संगति प्राप्त होने पर भी वह भक्त की संगति की प्यास रहता है। इन दिनों कुछ लोग ऐसा निकलते हैं, का ईश्वर का निषेध करते हैं पर चाहते हैं कि सज्जना की संगति में रहें। माणिक्य माप्पन्त इस तरह ईश्वर का निषेध नहीं करता वह साक्षात् ईश्वर से बात करता है। पर साथ ही भक्त-समाज के अन्दर जीवन व्यतीत करना चाहता है। परी इस अमान का कार्य है।

उन प्रेरणों में अगर सरोदय-मण्डल बनें, तो कुछ काम होगा। पर 'सरोदय-मण्डल' कोई एक योजनापूर्वक बनाया जाय ऐसा कुछ मन में महो। क्योंकि मैं सगठन पर बहुत बुराया भडा भी नहीं रखता। किन्तु चाहे वह अत्यन्त रूप में ही हो चाहे उसका रूप भी हो जाय पर ऐसा अत्यन्त रूप हो, जो कि किसी को न चकड़े। शुद्ध विचार करनेवाले अर्थात् शुद्ध विचार का प्रकल्प करनेवाले काग और सर्वमूर्तहित में विचार करनेवाले विष्णुम कर्म करनेवाले पञ्चाटीठ और हमारे पञ्चाटीठ विचार में भी बिनबिही भडा है—ऐसे त्याग इच्छा है। भडा से मय मठबध इत्यन्त तो है ही कि उत्तुहार विष्णु करन का मनुष्य प्रकल्प करे। ऐसी भडा बिनके अन्तर है, उनका एक मंथन बन सकता है।

धर्म के लिए इच्छा का एक शब्द बड़े महत्त्व का है। वे 'धर्म' को 'केव' कहते हैं। एक 'हिन्दू कथ' है और एक 'हिन्दू पाठ'। पर 'हिन्दू पाठ' तो बन्द काम ही समझे हैं, हिन्दू 'केव' काका कागों में है। ऐसे ही इच्छामय अर्थि केव है। केव में छाबी भोग है उस 'विचार' में बन्ध छोडा और इच्छा में उससे भी थोड़े थोड़े हान हैं। लकीर्य के लिए बिनके मन में 'कथ' है ऐसे इच्छा-बीज कोना का भी हो, उनका एक मंथन बने। वे त्याग विद्या पर विचार कर एक शुद्ध विचार क रूप में कोनों के सामने रख दें। अगर सम्मि-मित रूप से कई चीज रखनी है तो बेसा करें। बेसा न करना हो, तो कुछ बर्बा कर लें और फिर अलग ही कार्य तथा अलग बाकर बेसा कार्य करें। ऐसा सरोदय-मण्डल अगर बने तो अच्छा रहेगा। शक्ति इस दृष्टि के विचार के लिए वह सामग्री दागा।

आगे बसकर जैसे जैसे हम बनस की तरह आन्दोलन का हो जाने के मरहर का अमल करत आयेगा जैसे ही जैसे आल की हमारी छवितियाँ हूट जापगी और काग अरनी भरनी ताकत क अनुगार अलग-अलग काम करेंगे। नमोद मरहरित लकीर्य मण्डल से कर लेंगे। लकीर्य मण्डल का यह आमर्ष न हगा कि उनकी सक्क पर अमल है। कोना पर ऐसा कोई मार न रहेगा

किं ठनकी सच्चाह पर कामका न करे तो बर्ब होगा । इसना एक नैतिक मूल्य है, उस नैतिकता के क्षिप्र ही काम ठनकी सच्चाह छेंगे । सच्चाह माँगेंगे ता की कामगी और न माँगने पर भी की कामगी । इस तरह यदि कुछ आरम्भ हो, तो सम्भव इस विचार के क्षिप्र अनुकूल होगा ।

कर्मपुरी (खर्बोदयपुरम्)

३-८/५३

युगानुकूल विराट् चिंतन

३० :

आजकल मैं तमिल भाषा का सर्वोत्तम साहित्य पढ़ रहा हूँ । कुछ दिनों से 'विश्ववाचकम्' पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला है । एक हप्ता साढ़ पढ़ने का यह ग्रंथ है लेकिन आजकल यह है कि कुछ बातें उन्होंने ऐसी बतायी हैं या आज हमारे काम की हैं ।

भक्तों की संगति की अपेक्षा

उस ग्रंथ में बहुत-सा तो परमेश्वर के साथ संवाद ही चलता है । जैसे हम माई-माई आपस में बातें करते हैं, वैसे ही वे परमेश्वर के साथ बात करते हैं । कहते हैं 'शुभं मे साथ एकस्मिन्' और मैं तरे साथ एकस्मिन् हूँ । इसका तो अर्थ आनन्द है किन्तु इतना आनन्द प्राप्त होने पर भी वह ईश्वर से एक अमिश्रणपा रखता है । कहता है मुझे उस आनन्द की अपेक्षा है या तेरे भक्तों में रहकर मिश्रता है । ईश्वरी-संगति प्राप्त होने पर भी वह भक्त की संगति की प्राप्ति रखता है । इन दिनों कुछ लोग ऐसे निकट हैं, जो ईश्वर का भिन्न करते हैं, पर चाहते हैं कि संगति की संगति में रहें । माणिक्य-बाप्पनर इस तरह ईश्वर का भिन्न नहीं करता वह साक्षात् ईश्वर त रहता है । पर साथ ही भक्त-समाज का अन्तर जीवन व्यतीत करता चाहता है । यही इस कामका कार्य है ।

है। नृसिंहायन के प्रश्न में ये भी नहीं रहते। इसी तरह विज्ञान के बमाने में मत्तमेन यह कोई मुख्य हो नहीं है। मत्तमेन मन के कारण होते हैं और जिस प्रकार की परिस्थिति तथा जैसे सम्कार होते हैं, उन्हींके अनुसार मनुष्य के मन बनते हैं। मनुष्य चाह या न चाहे, लेकिन विज्ञान की सीमा है कि उसे अपने मन का और अपने कुछ मत्तमेन का अन्त करके सोचना होगा। जिस जिस मनों के जिस जिस अभिप्राय विज्ञान में हुए जान हैं। अमी कष्ट म भूषण हुआ। उस वक्त किमता कोई मत्तमेन रिया? सब आपत्ति में हुए मन। जैसे आपत्ति में मत्तमेन हुए जाने है उससे भी अधिक उन्हीं बुझाने की सामान्य विज्ञान म है। विज्ञान क्या रहा है कि हम छोटे हुए हुए हैं। हम अंदर से छोटे हैं वह आत्मज्ञान पहले ही क्या हुआ था लेकिन अंदर से भी छोटे हैं, वह विज्ञान क्या रहा है। एक अन्तर्गत का मन जान मानने से कि समुद्र वा देशों के बीच रहता है, तां दानों को अन्तर्गत करता है। निम्न आवा वह माना जाता है कि वा देशों के बीच का समुद्र दोनों देशों का बाधता है। अमेरिका समझता है कि चीन और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं जिनके बीच सिटी आठ हजार मील दूरी समुद्र है। जिस दिन विज्ञान अंग बढ़ रहा है। आज हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके सामने तो बीच के अन्तर्गत ने हमें बाध दिया। आज हम यहाँ बोलते हैं, वा हमारी आवाज के कुछ दूरी में जाने बाध आवाज निम्न गये हैं। वह साथ आवाज हमारे शरीर का बहन करनेवाला साधन है, उन्हीं एन्नेवाज नहीं। जहाँ आवाज और समुद्र बैठे लग वा शरीर को अन्तर्गत करते से से वा शरीर को बाधनेवाले स्थिति हुए है वा वहीं मन का क्या बनेगा।

मन बहल वा साथ जानिग बहलोगा

मनुष्य का मन अन्तर्गत वा वह चाहे वा वा आवा है उसे कल एतम भी कर सकता है। जिस हाथ न से शक्ती बनाव, से ही हाथ इन्हीं एतम बने। वा हाथ आज हम 'ज्ञान' का बनाते हैं, से ही कल होते बहलन का बने से बहलन। हमारे ही विज्ञान का उस 'ज्ञान' की महिमा मनुष्य को देता है हम उन्हीं बहल नहीं देते। अपने समझ से वा शक्ति है

उसका होना-सा अंग ही इस प्लान में है यह प्रकट हो रहा है। मन बहुत बुरा तो सारा-का-सारा 'व्यभिच' भी बहुत जायगा। भाव विज्ञान के कारण मन दूट ही रहा है फिर बढ़ने की बात ही नहीं रही। इस तरह बेरो की मयादार्दे और बर्ग के बंधन भी दूट रहे हैं और सर्वत्र व्यापकता पैदा रही है। इस दृष्टि से सरकार का प्लान बहुत ही छोटी चीज है। उससे बहुत ज्यादा हम व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं।

विराट् चित्त

नृपति का ही विचार लीजिये। मान लीजिये कि सब लोग समस्त व्यक्तियों कि मूर्ति पर माकियत रखना व्यापक के लिए उचित नहीं, किसीके लिए स्वयंशायद नहीं है। व्यापक को विश्वास है कि यह बात उसका कहना ही नहीं करना विज्ञान के कारण बहुत सारा ही जायगा। विज्ञान का करना चाहिए है, वही बात बतला दे इसलिये व्यापक को यह कहना भय निवृत्त है। किम साम ही अपनी कड़की का दूसरे के घर में बैठ दे, उसका लिए कर दूँ दे, किम ही साम ही अपनी कमीन के लिए स्वयं यह कहें हों। इस तरह गाँव गाँव की कमीन में बैठ जाय या यह किन्तु बड़ा व्यक्तिगत दृष्टि। इसलिए जब कभी हम सामने बैठते हैं, तो विराट् से कम बात ही नहीं सकते।

सर्वों का विशाल दृश्य

विज्ञान ही होगा ही, उसके साथ प्रेम-विचार भी होगा तो दोनों मिलकर बड़ा समझदार हो जायगा। हम दृष्टि से हमने अपना मन तैयार रखा है। हम चाहते हैं कि भाग के लोग भी अपना मन तैयार करें। हमने अपना अन्तर्गत भी बहुत बड़ा बना सकती है। कारण यह बहुत बड़ा विचार रखते हैं। भागिकतापरक नहीं बल्कि यह है : 'विराट् चित्त' में रहनेवाला जिस गरीब दुनिया का राजा है। यह दृष्टि भाग में नहीं रहती। बड़ा दुनिया का वह राजा है और यह हम सब का भी राजा है। किसी प्रकार का अदृष्ट भाग्य को हमका मन तैयार न हो। व्यापक के समान यह हमको भी मानना है।

रहा है। पर उसकी पालमें न एक प्रस्ताव पास पर लिया कि पौसी का सभा
रह हो जाय। यह कोई छोटी घटना नहीं है। एक भय यह बड़े-बड़े मन बनाने
में मन्द है रहा है और दूसरी ओर पौसी की सभा रह करने का रहा है।
आगिर यह क्यों? स्पष्ट है कि पौसी की सभा रह करने की प्रेरणा दृष्टि की
प्रेरणा और इस अमान की प्रेरणा है। तथा यह का शङ्काय रह रह है और
बड़े है या पुरान प्रचार का ही एक सचय है।

जमाने की प्रेरणा के लिए भारतीय मन अनुकूल है।

ऐसी स्थिति में हम भारत में ऐसा सर्वोद्देश्यमात्र शीघ्र-मंजूर बना सकते
हैं। भारत का कुछ लोग उनके लिए अनुकूल है उसकी परिस्थिति उसका
इतिहास उसकी परम्परा और उसकी सभ्यता भी हमारे लिए अनुकूल है। हम
भूतन-युद्ध का एक बड़े विचार की शृंगारी (उद्गम स्थान) मानते हैं। हममें
मनो-लगाव ने भूतन लिया और लोगों परिकारी में वह जमीन बँट रहा है।
यह घटना इस जमाने का अदृश्या है। इसके आगे नृसीत्य होनेवाला है
इसलिए भारतीय मन तत्पर होना चाहिए। हमारे मन में हिमा शक्ति का
अभिमान नहीं है। हम नहीं मानते कि हम भारतीय समुदाय है और दुनिया
के सभी भी देश व समुदायों से भद्र है। हम भद्र है देवता है या ईश्वर के
द्वारे द्वारा है। फिर भी हम कहते हैं कि भारत हमारे लिए भारत
अनुकूल है और भारतीय हमारे लिए अलग मन का रहे या कि हिन्दु मन
का कुछ साहित्य और परंपरा हमारे अनुकूल है।

सचर। आधुनिकता विधान

है। पूर्वनायकता के प्रकाश में ये भी रहते रहते। इसी तरह विज्ञान के बमने में मरभेदों का कोई भूत नहीं है। मनभद्र मन के कारण हान है और दिन प्रकार की परिस्थिति तथा श्रम सम्भार होने हैं। उनकी अनुकूल मनुष्य के मन बमने हैं। मनुष्य चाहे या न चाहे लेकिन विज्ञान की मीमांसा है कि उसे अपने मन का और अपने कुछ मनमिमांसा का आत्म्य करके शापना होगा। मित्र मित्र मनो के मित्र मित्र अभिप्राय विज्ञान में ब्रह्म बाध हैं। अभी कल्प में भूत-ब्रह्मा। उस ब्रह्म किमता कोई मरभद्र रिका? सब आपत्ति में ब्रह्म गत। जैसे आपत्ति में मरभद्र ब्रह्म बाने है, उससे भी अधिक उन्हें ब्रह्मान की सामान्य विज्ञान में है। विज्ञान बता रहा है कि हम सारे लुके हुए हैं। हम अंतर से लुके हैं। वह आत्मज्ञान पहले ही क्या चुका था लेकिन बाहर से भी लुके हैं वह विज्ञान बता रहा है। एक ब्रह्मण्य का ब्रह्म ज्ञान मानने से कि समुद्र का देशों के बीच रहता है तो हानों का आत्म्य करता है। विष्णु भाव यह माना जाता है कि हा देशों के बीच का समुद्र हानों देशों का बाधना है। अमेरिका समझता है कि चीन और व्यापार मरे पड़ोसी देश हैं जिसके बीच सिर्फ आठ हजार मील का समुद्र है। दिन दिन विज्ञान अग्रे बढ़ रहा है। आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपके सामने तो बीच के अन्धकार से हमें बाध दिया। अन्ध हम नहीं बोलते हैं, तो हमारी आवाज के कुछ दुनिया में अपने आवाज कीधर निकल गये हैं। यह अन्ध अन्धकार हमारे शब्दों का बहन करनवाला साधन है, उन्हें रोक्नेवाला नहीं। जहाँ आत्म्य और समुद्र बैठे लग हो पड़ो को ब्रह्म करते वे वे हो पड़ो का आत्म्यवादी साक्षि हुए हैं। तो वहाँ मन का क्या बोलना।

मन ब्रह्मता का सार्य प्दानिग ब्रह्मेणा

मनुष्य का मन अन्ध ब्रह्माता वह चाहे तो था भाव है, उसे ब्रह्म उलट मी कर सफल है। दिन हाथों में वे शब्दात्मक बनाये वे ही हाथ हनई गलम करेंगे। का हाथ भाव इस 'ज्ञान' को बनाते हैं, वे ही ब्रह्म इस ब्रह्मने का भाव हो बाँधेंगे। इसलिए मने ही विष्णुस्थान को उस 'ज्ञान' की महिमा मान्य मन, लेकिन हम उसे कोई महान नहीं देखते। अपने समुद्र में जो शक्ति है

वस्त्र छोटा-सा अंश ही इस प्लान में है यह प्रकट हो रहा है। मन बख्त बरगा आ सारा-का-साय 'प्लानिंग' भी बख्त बरगा। आज विज्ञान के कारण मन टूट ही रहा है, फिर बख्तने की बात ही नहीं रही। इस तरह देशों की मर्यादाएँ और धर्म के बंधन भी टूट गये हैं और सर्वत्र व्यापकता पैदा रही है। इस दृष्टि से सरकार का प्लान बहुत ही छोटी चीज है। उससे बहुत बड़ा हम व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं।

विराट् चिंतन

सूदान का ॥ विचार लीजिये। मान लीजिये कि सब लोग समझ जायें कि मूमि पर नाकबिस्त रखना आज के लिए उचित नहीं, किसीके लिए अभिप्रायक नहीं है। बाबा को विश्वास है कि यह बात ठीक करने से नहीं, परन्तु विज्ञान के कारण बख्त से-बख्त हो जायगी। विज्ञान को करना चाहता है, यही बाबा बोधता है, इसलिये बाबा को नाटक में मिला है। जैसे खाना ही अपनी बड़की को दूसरे के घर में देते हैं, उसकी लिये घर ईश्वर है, बंध ही खाना ही अपनी कमीन के लिए स्वयं प्राहक हूँ खाने। इस तरह गाँव गाँव की जमीन बँट बाग वा कर चिंतन बड़ा प्लानिंग होगी। इसलिये अब कभी हम सोचने बैठते हैं, वो विराट् से कम सोच ही नहीं सकते।

संतों का विराट् इरादा

विज्ञान तो बढ़ेगा ही, उसके साथ प्रेम-विचार भी बढ़ेगा वो दोनों मिलकर कुछ समस्याएँ हल हो जायेंगी। इस दृष्टि से हमने अपना मन तैयार रखा है। हम चाहते हैं कि भारत के लोग भी करना मन तैयार करें। इसमें आपसे अपने संतों से बहुत माफ़ मिला सकती है। कारण वे बहुत व्यापक विचार रखते थे। माणिकवाध्याय में यही कहा था : 'दक्षिण प्रदेश में रहनेवाला शिष्य सारी दुनिया का स्वामी है। वह दक्षिण भारत में सीमित नहीं कुछ दुनिया का वह स्वामी है और वह इस गाँव का भी स्वामी है। किसी प्रकार का स्वदेश परदेश भ्रमने को उसका मन तैयार न था। बाबा के समान वह एक-बीस भाषा न

आमता या तमिळ छोड़कर शावर संस्कृत जानला हो । फिर भी उसकी प्रतिमा
म्यापक की हृदय विद्यालय था । आज हमें अपना हृदय विद्यालय बनाये बिना
जाय नहीं है । बुद्धि तो विद्यालय का बुझी है ।

बर्मपुरी (सेवक)

१८-१९

हृदय-परिवर्तन की विधि

: ३१ :

हमारे काम में कितनी बातें हैं उनके अनेक पक्ष होते हैं । लेकिन
मुख्य विचार अहिंसा का ही है । हम सब जानते हैं कि अहिंसा की प्रक्रिया
हृदय-परिवर्तन पर आधारित है । हृदय-परिवर्तन की अपनी एक पद्धति है । मुख्य
कमी-कमी जानना भी नहीं कि संस्कृत हृदय-परिवर्तन हो रहा है और कमी-कमी
जान भी सकता है । ऐसी वह प्रक्रिया है । हम इसका ध्यान रखना चाहिये कि
हमारे विचार, सोचने की पद्धति आदि उसमें बाधक न हों । हमारे देश में
मित्र-मित्र राजनैतिक पक्ष हैं और मित्र-मित्र व्यापिक विचार । बौद्धि देश बना
है, इसकी समझाएँ भी नहीं हैं । अतः अनेक विधि से विचार होते हैं, विचार-
मेव पैदा होते हैं ।

हृदय-परिवर्तन अपना भी

हम जब हृदय-परिवर्तन और विचार-परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमें
हमारे सामने दूसरों के विचार-परिवर्तन की भी बात होती है ऐसा नहीं ।
हमारे अपने और दूसरों के भी विचार-परिवर्तन हृदय परिवर्तन की बात होती
है या दोनों चाहिए । इस तरह ध्यान कम जाता है कि हमारे अपने विचारों
और हृदयों का भी परिवर्तन बहुत आवश्यक है । इसलिए हृदय-परिवर्तन की
प्रक्रिया अपने अपने लिए बनाएँ । हमसे गिरा विचार रखनेवाले के लिए ही
जानूँ है ऐसा नहीं ।

धर्म की जरूरत

इस प्रक्रिया के बारे में मुझे दो विरहीय बात कहनी थी, वह यह है कि हमें

‘भ्रम’ को भी स्थान है। वह एक आबीस-सी बात में कह रहा हूँ। फिर भी हमें ठपासना में इसका हमेशा अनुमन होता है। ठपासना में भ्रम का कुछ आधार केना ही पड़ता है। आसिर में वह आधार ठक जाता है। फिर आदत से वह ठपासना जारी रखे जा छूट भी जाय दोनों बात हो सकती हैं। किन्तु जब तक उसकी कसरत है, तब तक उसके मूक में जैसे विचार होता है वैसे भ्रम भी। ठपासना न तो शुद्ध विचार में टिकेगी और न केवल भ्रम में हो। यहाँ विचार और भ्रम दोनों हो वहीं ठपासना होती है। यही वजह हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए बाधक होता है।

कम्युनिस्टों का समझना

इन दिनों आग्रस देश में और थोड़ा-बहुत ठीसिया में भी ऐसा कि आकस्मिक कम्युनिस्ट लोग कहने लगे हैं : भूदान का मूक विचार हमारा ही विचार है। हम उससे सहमत हैं। मातृविषय किमीकी न हो, न सिर्फ जमीन की वृत्ति सभी प्रकार की सम्पत्ति की मातृविषय न हो। यह बात बाबा भ्रम कह रहा है।’ बाबा पहले से कह रहा है यह बात बाबा ये नहीं जानते : अब यह इस पर कितना बार होता है बाबा पहले ठपना न होता है वह भी सम्भव है। परन्तु वे समझते हैं कि इतना परिवर्तन बाबा में ही हुआ है। मेरा लक्ष्य है कुछ परिवर्तन हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ। फिर भी वे समझते हैं कि यह विचार असल में कम्युनिस्टों का ही विचार है और यह उन्हें लक्ष्य पसन्द है। हमारे विचार और कम्युनिस्टों के विचार में कुछ फर्क भी है। विरोध इसके पर उस समझ भी देता हूँ लेकिन आम समझों में यही करता हूँ कि वे वा समझते हैं वह ठीक है इसलिये उनका पूरा समर्थन हमें मिलना चाहिए।

भ्रम का गहन अहंसी मही

इसमें उनका कुछ भ्रम है और कुछ सही विचार भी है। हमारा उनका मंड हा रहा है देना न मानते हैं। इसमें भी कुछ सत्य है और कुछ भ्रम भी। मैं जानी की जमय करण और दानों का कसरत समझता हूँ। कारण उनके बिना हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया ही ऐसी है

कि मनुष्य को वह भास नहीं होता कि मैं अपना विचार छोड़कर दूसरा विचार ले रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा भास हागा भी, लेकिन अवसर नहीं। अक्सर यह कहोगा कि किस विचार को मैं मानता व्यर्थ है। ठीका यह मन्त्र रूप है, बर्तक अधिक शुद्ध रूप है, पर है ठीका मापांतर। यदि उन्हीं पर बल है कि अन्य भाषा से वही विचार प्रकट ॥ रहा है तो शायद भाषा कुछ बेतर है लेकिन है वह मर ही मूल विचार, तो हम उनका स्वरूप न करें। मैं अपनी हृति इसी तरह बना रहा हूँ।

कांग्रेस का ही काम

प्रत्य-समाजवादी और कांग्रेसवादी तो पहले से ही वह कर रहे थे। उन कांग्रेसवाले कुछ अधिक करने लगे हैं कि 'यह विचार ठीक है, हमारा ही विचार है।' पहले तो वे इस पर ऐसे भी आरोप करते रहे कि इससे कमिनि के कुछे होते आदि। पर अब ऐसे आरोप ब्यापार उठाने नहीं आते। अब वे इसके साथ एककथा का नम्रता चाहते हैं। कभी-कभी कहते हैं कि वह काम और कांग्रेस का काम एक ही है। 'वह कांग्रेस का काम है' ऐसा भी कहते हैं। मैं उसका भी प्रतिपाद नहीं करता। उसमें भी कुछ कम है और कुछ कम।

बीच में हम का स्वरूप

मैं बोलता हूँ कि दुर्लभ परिवर्तन की प्रक्रिया की एक अवस्था में हम और अन्य दोनों का होना जरूरी होता है। ऐसा मनुष्य पहले केवल हम में रहता है। वहाँ से उसे केवल अन्य में जाना है। केवल हम से केवल अन्य में जाने के लिए पहले से ऐसी भूमिका आयेगी, जब कि उसके मन में कुछ हम और कुछ अन्य का आभास होगा। तब अगर हम पीरन उसका पकड़ करें तो उसका बिना बलित होना और एक विरोध स्थापित हो जाएगा। वह वह समझकर हमारी तरफ आ रहा है कि भाभी हम ही उसकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा मन में वह उसे अधिकार है। मनी ही उसमें कुछ कम है, पर कुछ उत्पन्न भी हो जाता है। हम अपनी भूमिका निम्न कुछ जोड़ते ही नहीं ऐसा तो है नहीं। हम भी कुछ उभर का करते हैं और वे कुछ उभर की मांग हैं। इस तरह बीच पलते

में कुछ भ्रम के लिए मीका रहता है। यदि सत्य के सपाध से वह संबन्ध बनाता हो तो अहिंसा के लिए बाधक होगा।

सत्य कमी गुमना नहीं

अब यहाँ वह नियम बराबर रहता है। सत्य के विषय मानो अहिंसा का जो है ऐसा आभास होता है, लेकिन वह आभास ही है। वास्तव में सत्य कमी प्रहार नहीं करता वह गुमना नहीं। अगर वह वास्तव में सत्य हो, तो हमेशा प्राणप्रद होगा। जो सत्य प्राणप्रद हो, वह अहिंसक तो होगा ही गुमेय भी नहीं। इसलिए यहाँ सत्य गुमना है यहाँ उसकी सत्यता में ही कुछ कमी रहती है। वह कमी सिर्फ अहिंसा को कमी नहीं होती। गुमनेवाले सत्य में अहिंसा की कमी तो स्पष्ट ही है लेकिन उसमें सत्य का अंश भी कुछ कम होता है। इसीलिए वह गुमना है। सारांश अहिंसा की दृष्टि से भ्रम का संबन्ध उचित नहीं। यदि ऐसा भाव हो भी, तो वह केवल भास ही होगा बचानेवा नहीं।

अप्रत्यक्ष गुनाह

कुछ राजनैतिक पक्ष हमारे विचारों को कुछ अंशों में प्रहार कर रहे हैं। आवश्यक अप्रत्यक्ष गुनाहों की बात बक पड़ी है। हा-लीन छाक से हम उस चीज को करते आये हैं। अब वह विचार लोग कुछ मात्रा में मानने लगे हैं। पहले भी कुछ मानते थे ऐसा नहीं कि कुछकुछ ही न मानते थे। किन्तु पहले किसी कारण ठन्ड़े लगता था कि वह नहीं हो सकता पर अब हो सकेगा ऐसा लगता होगा। वह भी एक परिवर्तन-सा हो रहा है। वह नहीं कि हमारे विचारों के कारण वह हो रहा हो। सम्भव है कि कुछ ऐसे संयोग दुनिया में पैदा हो गये हों, जिन्हें हम नहीं जानते। हाथों-पैरों में तो महसूस करता हूँ—बचपि जानता नहीं, लेकिन मीठर से अनुभव करता हूँ—कि दुनिया में कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, जो मनुष्य का एक विशिष्ट विन्दु पर खाने की चेष्टा कर रही हैं। उसके परिणामस्वरूप हम भी दूसरा को तरफ जा रहे हैं और दूसरे हमारे तरफ। इसलिए फसलाने में फसलाने का विचार परिवर्तन किया जा सकता वह मात्रा और

वह विचार भी गलत है। मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने वह विचार अभी प्रकट किया कि अग्रिमवादी बुद्धिवादी होना चाहिए उनका पहला से कोई भिन्न विचार था। सम्भव है पहले से भी उनके मन में वह रहा हो और किसी कारण उसे प्रकट न कर सके हों और अब प्रकट कर रहे हों। वह तो मैंने सिर्फ एक मिताव ही।

इस तरह बुद्धि-परिवर्तन की कई मितावें हिंदुस्तान में और उसके बाहर भी हो रही हैं। हमसे जिसका पहले कबूता मेक नहीं था उससे अब बोधा व्यादा हो गया है। बाहिर है कि येक अमर बोधा व्यादा हो गया तो कई बोधा ही गया है। इसलिये उस फर्क पर हम खोर न हों। बल्कि अगर वे कहते हैं कि आप और हम एककर्म हैं तो हम भी उसे कबूत करें वह समझकर कि उनकी मरफत कुछ नाम हो। कम होने के बाद विचार की सफाई के लिए गुवाहर होनी, तब हम विचार की सफाई के लिए और काशिय करें।

पाम आनेवाले को आन दिवा जाय

इस तरह का मत-परिवर्तन न सिर्फ राजनैतिक क्षेत्र में ही है। यहाँ है बल्कि व्यापिक क्षेत्र में भी हो रहा है। मुझे तो सुखी हुई जब मैंने 'स्टाडी-बोर्ड' बाकों का वह प्रस्ताव पढ़ा कि 'आजमे-आजमे उत्तम कार्य का सरकार ने एक अर्थ हो कबूत किया अमर करके की हद तक। उस प्रस्ताव में वे यह भी कहते हैं कि 'अब तक हमें 'सर्व सेवा सर्व' की मदद मिली और आगे भी मिलेगी क्योंकि सर्व-सेवा सर्व का काम ही इसी काम के लिए हुआ है। मैं कबूत करता हूँ वह प्रस्ताव परने पर मुझे कड़ा आनन्द हुआ। इसलिये पढ़ी कि इस विचार में कोई भ्रम नहीं है बल्कि इसलिये कि ऐसे भ्रम की अकस्मत् होती है। सामनेवाले को तो यह धरो कि आप और हम एक हैं। लेकिन आप कहें कि 'मही, नहीं, आप और हम एक नहीं, हमारा अपना अलग है वह ठीक नहीं। अब वह कहता है कि 'आप और हम एक हैं तो हम भी समझें कि 'हाँ ठीक है। या खरीक कई होता है वह रहने द। हमारे मन में कोई गलतबोली (कन्फ्यूजन) न हो, वह कसरी है परंतु अगर वह हमारे साथ अपनी एककर्मता मानता है तो हम

उसका साथ अपनी मित्रता ही देखते रहें वह ठनित नहीं। उसका काम हमें
 दो कुछ कार्य करने पर पर्क दिग्राई देगा। तब वह भी सोचने के लिए तैयार
 हो आएगा और दोनों भागे करेंगे।

मूर्ति-खंडन अहिंसा के लिए बाधक

सारांश से जो सारे कार्य बकर रहे हैं वे हमसे कुछ भिन्न हैं लेकिन हमारे
 कुछ हिस्से बचूँ करत बात हैं। हमारे साथ एकाम्परा मान लेते हैं। वहाँ तक
 कि प मेहरू ने ब्याँक इतिहास ब्रिगेस कमेटी में कहा वहाँ मैं भी था—कि
 'सर्वोदय' शब्द ही नहीं, कलिक वह विचार भी सुन्दर है। वह अपने इस देश
 की कमता के मानस से निकल चुका है। किन्तु हम उसके पास हैं, ऐसा नहीं
 करता। उस हाव में हम उसका नाम लें और हमारा काम उससे कुछ थोड़ा
 भिन्न हो वह ठीक नहीं। इसलिये हम अभी 'सोशलिस्ट एजेंट' (समाजवादी
 राज्य) की बात करते हैं।' फिर उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि 'अपि
 समाजवाद वह देने से कार्य काय बर्ब नहीं निकलता; उसके पचासों अर्थ
 निकलते हैं वह सही है। फिर भी कुछ भाष उसमें से सबके समझने लायक
 निकल आता है।' उन्होंने जो कहा उसका वह सारांश रहा। तो, मैं समझता
 हूँ कि अब अगर वे कहें कि हाँ सर्वोदय अच्छा है और हम भी सर्वोदय की
 तरफ जाने की कोशिश करते हैं और करेंगे तो उनका वह बाधा भी सही होगा।
 धीरे धीरे वे उस शब्द का सही मतलब समझ लेंगे। हम भी उनकी बात कुछ
 समझते और वे भी हमारी बात कुछ समझेंगे। इसलिये उस दावे का मैं खंडन
 नहीं करता। इस तरह का खंडन एक प्रकार से मूर्ति-खंडन होता है और वह
 प्रशिक्ष अहिंसा के लिए बाधक है।

उपासना की और ज्ञान का पद्धति

दो प्रकार से सोचा जा सकता है : एक तो यह कि 'जम जान सर्वोदय' मही
 बना रहा है लेकिन सर्वोदय बनाना अपना उद्देश्य बखर मानते हैं इसलिये
 हम "सर्वोदयवादी" हैं वह कहना एक पद्धति है और दूसरी पद्धति यह है कि
 'बाद हम सर्वोदय भरो ही बनाना चाहते हो; फिर भी व्यापक वह नहीं बन रहा

है इसलिए जब हम 'सर्वोदय' का काम नहीं करेंगे।' दोनों पक्षियों में गुल है। पहली पक्षि में उपासना अधिक है तो दूसरी पक्षि में ज्ञान। जब मैं कहता हूँ कि 'मैं ब्रह्म हूँ, वह शारीरिक मित्र नहीं' तो कद्दमैमर से शरीर से अन्ना नहीं हो पाता। पर शरीर से अन्ना होकर ब्रह्मकर होना चाहता बरूँ हूँ। इस दृष्टि से अन्ना ही 'मैं ब्रह्म हूँ' 'शरीर से मित्र हूँ' ऐसा रूप मैं करता रहता हूँ। वह कर करता बलुस्थिति के साथ 'बहु बलु-स्थिति' के साथ मेह नहीं पाता—इस अर्थ में वह एक भ्रम हो है। किन्तु वह भ्रम परम सान्निध्य है और इसकी वस्तु है। 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा करने का अन्ना मेरा सार्वभौम इतना ही है कि 'मैं ब्रह्म होना चाहता हूँ।' चाहना वह किसीकी सुझाव है, वह वह किन्तु बलु से प्यार करता है उसके साथ 'उसका रूप अन्ना है' इस दृष्टि से उसके करने में ज्ञान भी अन्ना है। वह उपासना की पक्षि है।

अन्ना हम को सर्वोदय का हाथ करते हैं उसमें हमारी वही उपासना-दृष्टि है। प नेहरू को करते हैं कि 'हम सर्वोदय चाहते तो हैं, केवल सर्वोदय के लक्ष्य पर हम काम नहीं कर पाते और इसीलिए उसका नाम नहीं लेते' इतमें ज्ञान-दृष्टि है। हम ज्ञान लेते हैं, जो कोई वही काम कर पाते हैं ऐसा नहीं। हम उसका नाम नहीं लेते इसमें भी एक गुल है। हम ज्ञान लेते हैं, इसीलिए उसके अन्ना काम करते हैं ऐसा भी नहीं। पर अन्ती सुझावना की प्राप्ति का काम देकर, एक भ्रम रहते हुए हम उपासना करना चाहते हैं। वह उपासना की पक्षि है। जो ज्ञान की दृष्टि से देखा है, वह करता है कि 'नहीं, वह वह मैं उस अन्ना नहीं होता वह वह उसका हाथ ल करेगा।

अनुनिष्ठ और व्योमनिष्ठ

एक प्रसिद्ध श्लोक है : "अन्ना भिन्नकर्मार्थं न च नृत्तार्थं"। इस पर किरोमन्नाह माई का और हमारा हमेशा लगावा पक्षि था। पुरानी बात है वे कहते थे कि 'वह श्लोक मुझे किन्तु नहीं आता। मुझे इसका अनुमन नहीं आता। मुझ से लेकर शाम तक आन्ना-पीना स्नान आदि सारा शरीर कार्य करता रहता है। कभी-कभी सोचने पर मन में पक्षी ही क्या करता कि मैं

बेह से व्यसक्त हूँ बहुत हुआ तो पाँच-दस मिनट साँपठा हूँ। बीबीस धरे में बस-बीस मिनट छोड़ करके बाकी सारा समय बेह की सेवा और बेहमक्ता में ही व्यता है। इसलिये 'मैं बेह नहीं हूँ और आत्मा हूँ' यह बोलना मुझे गौर मालूम होता है। अतः यह श्लोक मैं तो नहीं गाऊँगा।' मैं उन्हें समझाता था : 'मार्ग इसमें जो भ्रम है वह उपासना का है।' यह वाद आधिर में मित्य। आधिर के दिनों में उनका एक पत्र आया। उसमें लिखा था कि 'आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि जिस श्लोक के लिये मेरा पहले आक्षेप था वही मुझे पहले अधिक श्रेष्ठ श्लोक मालूम हो रहा है। वही श्लोक आज मुझे काम देता है।'।

सारांश भिन्न भिन्न वृत्तियों के कारण कोई ज्ञान पर जोर देता है ता कोई उपासना पर। ज्ञान पर जोर आ देता है वह बलुनिष्ठ (रिबलिस्टिक) अधिक होता है और जो उपासना पर जोर देता है, वह ज्येनिष्ठ (आइडिबलिस्टिक) अधिक होता है। इसीलिये उसमें कुछ भ्रम रहता है। इस दृष्टि से विचार परिवर्तन या हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया में जो खाय या जो पथ हमारे कुछ मजबूत बने आते हैं, अथवा हम भी उनके जानने हुए या न जानने हुए उनके कुछ मजबूत बने आते हैं ता वैसी दृष्टि में होनेवाले ऐश्व के अनुभव का हमें कमी लाने में करना चाहिए। बल्कि उस ऐश्व या एकता का कर्तव्य ही कर लेना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए, जिससे वह एकता वास्तविक हो जाय। काम करने के बाद हम और भी मजबूत आयोग। तब विचार में जो भेद हमारा उसकी अधिक सफाई होगी।

सत्य का प्राप्त करने की चिन्ता न करें

वह मैंने इसलिये कहा कि अधिष्ठा में विचार-परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया ही मुख्य बात है। वह प्रक्रिया किन तरह प्रकट होती और किस तरह काम करती है इसकी तरह ध्यान देकर हम मध्य पर लक्ष्य प्राप्त न ह। यह निभास रखें कि मध्य जब हम वह जानने हैं तो वह कभी उपग्रह नहीं, सुझकर हो रहेगा। बिना बुद्धि गुने लक्ष्य नहीं लुगता। हम बायीं से किसी का

बिठना ही समझाये, हम चाहे जो करें जब तक उसकी बुद्धि नहीं सुझती तब तक मेरे लिए सत्य नहीं सुझेगा। इसलिये हम सत्य के लोभने की बिठना न करें। हाँ सत्य को समझने की जरूर बिठना करें, बिठना कि सामनेवाला प्रत्यक्ष करता था। मेरा समझ है कि वह प्रक्रिया अहिंसा के लिए अधिक अनुकूल है। सत्य के लिए भी इसमें बाधा नहीं है बल्कि अनुकूल है।

जर्मनरी (सर्वोदयपुराण)

५ अ १५६

व्यापकता के साथ गहराई भी आवश्यक

: ३२ :

आज विज्ञान ने एक कमताकर कर दिया है। पुराने जमाने में जिन दो देशों के बीच समुद्र रहता था एक-दूसरे से अत्यन्त दूरे होते थे। किन्तु आज वे इसी करार अन्त में छूट जाते हैं। आज अमेरिका के साथ चीन जुड़ा है बीच में सिर्फ आठ हजार मील का समुद्र है। ऐसे देश एक-दूसरे का पड़ोसी मानते हैं। इसीलिए उनका एक-दूसरे से लगावा चलता है। वास्तव में वह शुभ व्यवस्था है। क्योंकि अत्यन्त लगावा चलता है तो कल प्रेम भी पैदा हो सकता है। किन्तु पड़ोस में लगवा का और न प्रेम; क्योंकि एक-दूसरे का शान ही न था। इस तरह पुराने जमाने में जो चीज लोभनेवाली होती थी, वही आज लोभनेवाली सिद्ध हो रही है। कहना पड़ता है कि विज्ञान ने ही इतना अत्यन्तकाल अन्तर उपस्थित कर दिया है। इसीलिए अब वह उन्हें निकटतम सह नहीं सकता किन्तु जीवन संकुचित हो। फिर वह संकुचित भाषा की हो, कार्य की, धर्म की या प्रदेश की। धाराएँ, विज्ञान के इस अन्त में कोई भी संकुचित भाषा नहीं सकती। व्यापक विचार अत्यन्त ही लोगों के लिए आवस्यकी है।

गहराई की बिठना भी जरूरी

अब हमें सिर्फ इतनी ही बिठना रखनी है कि इस व्यापक विचार में हम

गहराई न लोयें। इतना करेंगे, तो यह जमाना भूतल के लिए बहुत ही अनुकूल है। एक बार आबाद हिन्द-सेना के कुछ भाई 'पवनार आश्रम' में मुझसे मिलने आये। उन्होंने सखाम करते हुए कहा 'जब हिन्द ! मुझे भी जमाने में सखाम करना चाहिए या, पर मने कहा "जब हिन्द जब दुनिया जब हरि !" जान 'जब हिन्द' भी ज्ञेय नारा साक्षित हो सकता है ऐसा जमाना आ गया है—अब यह सब साक्ष पुरानी बात हो गयी। हमने आगे कहा 'जब हिन्द' तभी सही है, जब कि उसके साथ 'जब दुनिया' भी जुड़ा रहे। अपने देश की जग में दूसरे देश की पराजय न हो। फिर सारी दुनिया इतनी पागल बन सकती है कि परमेश्वर को भी भूल जाय। इसीलिए उसके साथ 'जब हरि' भी जोड़ दिया। 'जब हरि' यह गहराई है 'जब दुनिया' व्यापक और 'जब हिन्द' छोटी-सी थी। जिसे आज हम समझ सकते हैं उससे भी कड़ी थी। बोले तो नाज़ाबत साक्षित होगे।

आत्मनिष्ठा चाहिए

आमी फिर भाई आये। हम उनका आभिमन्त्रण करते हैं क्योंकि उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र का एक बड़ा विभाषामापी प्रवेश बनाया। वैसे कुछ देश का अभिमन्त्रण करते हैं, क्योंकि यह निर्णय वास्तविक में किया है।

हमें इसमें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि इस जमाने में छोटी चीजें बल ही नहीं सकती। किन्तु उसके साथ गहराई भी हमी चाहिए। व्यापक बनने के साथ में हम आत्मनिष्ठा लायेंगे ता उसमें भी बड़ी चीजें लोभगे। इसीलिए शास्त्रकार ने लिखा है कि हम दुनिया के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं पर 'आत्मार्थ' दुर्बिणी स्वयंसे आत्मा के लिए पूर्ण (दुनिया) का भी त्याग करना चाहिए। हम व्यापक बनकर कम यह इस जमाने का धर्म है। किन्तु व्यापक बनने के साथ गहराई रहनी तभी यह (व्यापकता) निर्दोष रनी रहनी। नहीं तो हम व्यापक परिमाण में व्यापक गुराहणी भी करके लगन।

इसलिए विश्वव्यापकता करते हुए भी आम आम की भावना आत्मनिष्ठ हमी चाहिए। आज तो अंग्रेज भारत का राज है। बल आदि का दुर्भिक्ष का राज्य

होगा तो हम बैठी बोलना करेंगे । हम करते हैं कि सारी दुनिया का राज्य ही
 क्या तो भी बोलना नहीं हानी चाहिए कि हर गाँव का स्वतंत्र राज्य हो ।

बेकामपट्टी (लेखन)

७८/५६

अधिकारी-वर्ग को हटाना है

: ३३ :

प्रजा की विमोक्षार्थी

आज तक कितने ही राज्य आये और गये । अब यहाँ नया राज्य आना है ।
 यह क्यों का राज्य है । पहले राजाओं का राज्य था । उनमें कई अच्छे राजा
 भी होते थे तो प्रजा को सुगुला था कि वे हमारे माता पिता हैं और उनके राज्य
 में हम सुखी हैं । बीच में कोई सराबन राजा आता था तो लोग तब भी करते
 थे और सम्मान से प्रार्थना करते कि ऐसे राजाओं ॥ बुझाओ । इस तरह
 कभी कदा तो कभी मीठा अनुभव होता था ऐसा बहुत मीठा साठे-साठे लोग
 मिश्रित हुए हैं । उन्होंने तब किया कि अगर हमें बहुत और मीठा नहीं
 चाहिए । तब राजा मित्र गये और अनेकानेक शुरू हुई । अनेकानेक होने लगे
 नाम से यह लोग भी सच । पहले भी ऐसा ही था । पहले कोई एक राज्य की
 सच कहती थी, ऐसी बात नहीं । उसके सरदार, मंत्री सेनापति और नौकर होते
 थे । सबके सम्बन्ध मिश्रित थी और वे राज्य कहते थे । अब भी वैसा ही
 है । पचासों लोग राज्य में काम करते हैं तो राज्य कहता है । पहले भी पचासों
 लोग काम करते थे वे राजा के काम से करते थे । राजा अपने-अपने भला-बुरा नहीं
 करता था उसके सबी ही राजा का भला या बुरा काम करते थे । जैसे ही आज
 सेकड़ों लोग राज्य कहते हैं, मन्त्र बुरा काम भी करते हैं, परन्तु वे आज लोगों
 के काम से करते हैं ।

अधिकारी-वर्ग हटाना आज

जोड़ो-बार्ड और गोलाबार्ड की आवनी, तुलसी का धना बुझाए अक्षय

और कहा जायगा कि यह लोगों के हित के लिए लोगों की माफ़त लोगों की भाषा से काम हो रहा है। पहले के राजा प्रजा की सेवा नहीं करते थे हा नहीं, कुछ राजा करते भी थे। परन्तु वे कब अच्छा-बुरा करेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं था। इसलिए राजाओं की यह परंपरा हमने तोड़ बाँधी। अब हमें समझना होगा कि राजा लोगों ने हमारा उतना बुरा नहीं किया, बिना नीब के अधिकारी लोगों ने किया। ऊपर से तो खिलकर आया कि प्रजा बचका कर रही है इसलिए उसका कन्ट्रोल्स किया जाय। कितने तिर फोड़े जायें यह तो अधिकारी की अक्ल पर निर्भर करता है। अगर अधिकारी बख़्शवाही हो तो कम-से-कम क़ानूनबोरा से काम कर सकता है और अगर वह मूर्ख और कापी है तो बक़रत से बहुत ब्यादा ब्य़ाचार करेगा। इसलिए इतिहास में हम लोगों को याद दंग होना पडा़ वह केवल राजाओं के कारण नहीं बल्कि राजा और प्रजा के बीच जो अधिकारी रहते थे उनके कारण वह सब होता था। इसीलिए नौकर-बर्ग करते हैं। राजसत्ता में भी नौकर-बर्ग था और ब्राह्मण में भी नौकर-बर्ग कायम है। आप लोगों ने अब इतना समझ लिया कि जब तक राजा-महाराजाओं की बत्ती नहीं तब तक हम मुल्ती नहीं हो सकते चाहे बीच में कोई अच्छा राजा आवे। इसलिए हमने राजाओं का हटा दिया। अब वह समझना बाक़ी है कि जब तक अधिकारी को नहीं हटायेंगे तब तक हम मुल्ती नहीं हो सकेंगे चाहे बीच में कोई अच्छा अधिकारी भी रहा हो। सहीद का सिद्धान्त है कि बीच का अधिकारी भी मिट जाय। यह हमारे स्थान में आया ता राजनीति में एक काम आगे बढ़ाया ऐसा कहा जायगा। ता अब एक काम और आगे बढ़ने की बात है। वह ऐसा काम है कि उससे राजा भी लुप्त और राजा तथा हमारे बीच के अधिकारी भी लुप्त हो जायेंगे। इसका नाम है सहीद जाने सबका मक़द सुरक्षित करने की शक्ति से अपने आप अपना कार्य करें।

अधिकारी ग़र्ती करें

आज ता माग़ आरस में मिड़ने-बुझने तक नहीं है। सबसे परिवार अपना मज़ग़ है। हम अपना जो काम करेंगे उसका क़य़म करेंगे। आरस जिता

मैं नहीं करूँगा मेरी चिन्ता आप नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों की चिन्ता वह बीप का अधिकारी-वर्ग करेगा। अगर हम इस बीप के अधिकारी-वर्ग को हथियार चाहते हैं तो हमको एक-दूसरे की चिन्ता करना सीखना होगा और उनको कहना होगा कि हम आपस में मिल जुलकर काम करेंगे। हमें आपकी जरूरत मही है। आप कृपा करके खेती करियेगा। ये कहेंगे कि हमारे पास खेती करने के लिए जमीन मही है तो बाबा उनका भूमिजाल में से भूमि देगा और कहेगा कि ब्याहरे, काम करिये और अधिकार पद से हटिये। वह जब आप काम करेंगे तब सुखी होंगे।

संगूर (सेखम)

४८५३

मूर्ति-पूजा से मुक्त होने का तरीका

: ३४ :

हमने सुना कि जहाँ पर कुछ लोगों ने राम के चित्र लगाये और कहा कि अब रंगनायक के लक्ष्मणों। इसका मतलब यह हुआ कि ये राम और रंगनायक दुन्दारे सिर पर सवार हैं, उन्होंने आपकी गर्दन पकड़ ली है। इससे आप राम के बंद बनते हैं। अगर आपका मूर्ति-पूजा में विश्वास मही है तो आपका उसकी ठपेक्षा ही करनी चाहिए। मुसलमानों में लिखनी क्या मूर्तियाँ ठाहीं लेकिन ठसठ मूर्ति पूजा मिठी नहीं क्योंकि उसे मिथने का यह तरीका मही है। आप मूर्ति पूजा को मुक्ति देना चाहते हैं तो आपका ज्ञान-प्रकार करना होगा मूर्ति से भी मरना कोई बीप लोगों के सामने रखनी होगी। जब वह भावना जगमगा होगी, तब मूर्ति पूजा नहीं रहेगी। हम भी बंदी कर रहे हैं। हम भी मूर्ति पूजा में विश्वास मही करते परंतु हमें मूर्ति पूजा का ज्ञान मही है। उसमें ज्ञान करम किसी कोई बीप है ही नहीं। हम लोगों को समझते हैं कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं जो लाता नहीं, उसके सामने नैवेद्य चढ़ाते हैं और पास ही जो भूला गड़ा है उसे लपकाते नहीं। इस तरह बचपानीन करने से मुक्ति मही होगी। लोग यह बात समझते हैं। इसके करने में आप मूर्ति

तोड़ेंगे तो दोनों की मूर्ति पर जो निद्रा थी वह और मजबूत होगी । इससे आपके भी निद्रा मजबूत होगी जाने आपके पास भी वृक्ष पंथा नहीं रहमा । दोनों का धर्म मूर्ति के आसपास ही बसा है । वह मूर्ति पूजा मित्राने का रास्ता नहीं है । कोई भी विचार तब आता है जब उससे ठीक विचार आगे के सामने आता है ।

रामकृष्ण परमहंस पहले मूर्ति-पूजा करते थे । बाद में उनका विचार बदला, वृक्ष विचार सामने आया । तब वे मूर्ति के सामने बैठते थे परंतु उनसे हाथों से पूजा ही नहीं होती थी । उनके मन में विचार आता था कि वह मूर्ति परमेश्वर है तो क्या वह पूजा परमेश्वर नहीं है ? यह पंडित परमेश्वर नहीं है ? तो फिर वह पूजा क्या वहाँ से उठाकर वहाँ रखना चाहिए ? वहाँ वह विचार आया वहाँ पूजा कछम हो गयी । इसलिये आगे विचार को मित्राना है, तो ऊँचे विचार को खाना चाहिए ।

मूर्ति पूजा को हिन्दू धर्म में बहुत ऊँचा स्थान नहीं दिया गया है । जैसे अक्षर सीखने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं वैसे ही वह मूर्ति पूजा है । एक बार अक्षर पढ़ना आ जाय, तो बाद में पढ़ना खिन्नना सोल जायेंगे । फिर पत्थरों की क्या बरकरार ? फिर तो आप प्रय प्रयेंगे । मूर्ति-पूजा माहमरी स्कूल की पहली कक्षा है एम ए की कक्षा नहीं । इसलिये ऊँची बात आ जायगी, तो वे परधर छाड़ देंगे । इसलिये मूर्तिर्था तोड़ने का कार्य मजबूत नहीं है । आप छोटा का मित्रान भी नहीं बैठें हैं और परधर भी फेंक देते हैं । यह परधर की मित्रान हिन्दू-धर्म के धर्मों में दी गयी है :

‘आधारान्वगम-कल्पये यथा
 स्थूल-सूक्ष्म-रूप-परिमहा ॥
 शुद्ध-भुव-परिष्कारये तथा
 साधु-धुज्मक-निवासवाचनय ॥

बुद्धमधुरी (लेखन)

जातियों के मूख में अन्धकार विचार

हिन्दुस्तान में दुनिश्चय की जमातों का स्वागत हुआ है। रबीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने भवन में नहीं गाय है कि भारत एक महामानव-समुद्र है। जैसे समुद्र में चारों ओर से नौकाएँ आकर मिलती हैं वैसे ही इस देश में चारों ओर से जमातें आकर समा गये हैं।

अपने देश की यह विरोधता हमें पश्चानमी चाहिए। अनेक संस्कृतियों हमने पचा ली हैं। हिन्दुस्तान में वे जो अनेक जातियाँ बनी हैं वह हिन्दुस्तान का गुण है; क्योंकि वे क्षात्र मिश्र मिश्र देशों से आये हुए, मिश्र मिश्र संस्कार लेकर आये हुए क्षात्र हैं। उनके साथ करने-भगवन् के बदले मातृ में उनकी व्यवस्था और इतना कर विधि। लेकिन यहाँ अन्धकार के लोगों की अपने समाज में होते हुए अन्धकार अन्धकार जातियों आये, जाने लिखती बनायी। उन्होंने वह जो किन्तु अन्धकार अन्धकार जातियों को दृष्टि करने का काम किया वह बहुत अन्धकार काम किया लेकिन हमको उससे आगे आकर अन्धकार मिटाना होगा वह सारा एकरस बनना होगा। और वह जो काम हम ठाकुरों वह अपने पूर्वजों के मिये हुए काम को ठाकुरों के लिए नहीं बल्कि उनके बिचे हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए होगा।

भारत-राज

स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमें सम्राट को एकरस बनाने का बहुत बड़ा काम करना होगा। जो एकरस समाज होगा वह बहुसंख्यक समाज होगा। उसमें तरह तरह का स्वाद होगा जाने मिश्र-मिश्र जमातों का जो गुण है जब गुणों को वाक्य गये हुए उनका हमका मिश्रण करना होगा, जैसे संगीत बनने वाला करता है। ता व म म आदि सात स्वर होते हैं लेकिन संगीतकार बुद्धिमान म ऐसी वादना करता है कि एक ही राग में अब सात सुरों का अन्धकार तरह में सम्मिलन हो गया। हमको ऐसा वा वादना मिलाया नहीं है

रे' का रे-यन मिटाना नहीं है, ग' का ध-यन मिटाना नहीं है, लेकिन उन सबको मिलाकर एक राग बनाना है। भारत देश में हमको एक सुन्दर व्यापक राग, 'मारुत-राग' बनाना है। अभी तक भिन्न भिन्न प्रान्तों के अलग-अलग राग थे। कर्णाट देश का 'छलंगबा राग' था, मराठीय देश का 'माखन राग' था, सीमाद्र देश का 'सोमठा राग' था, तेलुगु राग' छलंगाना का है और 'अनघा' कर्नाटक का राग है। सभी जाननेवालों को यह सब मालूम ही होगा। हमारे देश में ऐसे भिन्न भिन्न राग तो बहुत सुन्दर हैं लेकिन हमको 'मारुत-राग' बनाना है यह 'मारुत-राग' बनाने की कार्यशाला में ही ये अलग अलग कन्नड़, कर्णाट आदि राग बनाने गये। जैसे इधर का एक नाछा उधर का एक नाच ऐसे अलग-अलग नाचे मिलाकर मड़ी बनती है अलग अलग नर्तियाँ मिलाकर समुद्र बनता है, समुद्र बनाने के लिए ही नाचों की मदद की जाती है और नर्तियों का समुद्र बना। ऐसे हमको एक 'मारुत राग' बनाना है।

तमिल की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए

यद्यपि एक नजर से नयी प्रान्त-रचना का आरंभ होना, और यहाँ का कुछ कारागार तमिल भाषा में बोलेंगे और लिखेंगे आदि। यह बहुत बुरी है कि तमिल भाषा की प्रतिष्ठा का यहाँ का हर व्यक्ति समझ। सन् १९४१ में जब हम बेलूर जेल में थे तब की बात है। १३ साल पहले जिस दिन हमने जेल में कदम रखा उसी दिन हमने तमिल सीखना शुरू किया। हमने बड़ी ज़ोर जेब में प्रवेश किया था। प्रवेश करते ही जेलर ने हमसे कहा कि आपकी आवश्यकता क्या है? हमने कहा औरन अन्न के अन्न हमें तमिल का वर्ग शुरू करना है इसलिए कोई तमिल मनुष्य मदद के लिए चाहिए। जेल में जो तमिल भाई थे उनका यह देखकर आश्चर्य होता था कि यह शायद तमिल भाषा क्यों सीखता है। क्या यह मद्रास में व्यापार करना चाहता है? मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा मढ़ने नहीं करते हैं। तमिल भाषा में ही हजार साल का पुराना साहित्य है उसका उत्तम अध्ययन यहाँ के बच्चों का होना चाहिए। आज देश और शहरों के बीच का गार्ड

बन गयी है वह अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही। वह किछुक मिट जानी चाहिए। किसी भी किसान का स्वायत्त तमिल भाषा में स्वायत्तता का विचार चाहिए। अंग्रेज हार्दिक की कुछ छात्रों तमिल भाषा के बारे में जाननी चाहिए। इस तरह तमिल का योग्य बनना चाहिए। इसीसे उसकी छकट बनेगी। तमिल भाषा में आपने 'माछ-गंग' गद्य चाहिए। हरेक भाषावाले अपनी अपनी भाषा में गाँवों लेकिन यह "भारत गंग" गाँवों।

भारतीयता कम-से-कम

हमको अपने देश में वह एक काम करना है लेकिन यह हमारे कार्य का अंश है। हम भारतीय हैं, यह हमारा कम-से-कम गुण है यह हमारा उत्तम गुण नहीं है। हमारा इससे सजुक्ति नहीं बनना है। 'हम भारतीय हैं' इससे छोटी भाषा बोलने की हमको मनाई है। हमारे मन में भाषा वह होनी चाहिए कि हम विवशान्वित हैं, हम निरव के नागरिक हैं। हमको विवशान्वित करना है, हमको विवशान्वित की रचना करना है। मनु ने भी शिक्षा का "एतरेय-मनुष्य मन्त्रायाम्मन्त्रम्"। स्व स्व चरित निष्प्रेर्य प्रविष्ट्यां कर्ममालया"। इस देश के नागरिकों से पूँजी के नागरिकों की शिक्षा मिलेगी। मनु ने वह बहुत पहले खिगा था। जब इतर से उतर जाने में पचास साल लग जाते थे उस समय में भी वह भाषा में कोई सम्बन्ध नहीं रखा है। एक व्याज या ऐसी व्यवस्था हो रही है कि पूँजी विवशान्वित से बीज रही है, उससे भी व्याज गति से बढ़नेवाला है। व्याज का लाभ हा रही है। पूँजी २४ बजे में बीजों पर व्याज बढ़ता है। उसका परिधि भीषण व्याज मीठा की है और वह दिन-भर में इसका धूम जाती है। अब व्याज वह हो रही है कि व्याज व्याज की गति धीरे में १५ मीट की है। उसका परिधाम वह होगा कि व्याज हम नहीं होकर में १२ बजे निरुद्ध तो हवाई में व्याज की होकर ११ बजे पहुँचेंगे ऐसा प्रमाण होय। दूसरे दिन के ११ बजे नहीं उठी दिन के ११ बजे पहुँचेंगे। १२ बजे निरुद्ध तो १२ बजे १ मिनट या ५ मिनट पर पहुँचेंगे तो हम कुछ समझ सकते हैं, लेकिन उठी दिन होकर में ११ बजे

पहुँचना आश्चर्य वैसा लगता है। परन्तु जब पृथ्वी की गति से अधिक गति इसाई ब्रह्म की होगी, तब यह अमरअमर होगा। पुराने दिना में तो उसकी क्षणिक भी नहीं थी, फिर भी वह मनु कह रहा है कि इस देश के मानवों से सारी पृथ्वी की सेवा होगी। माय के आभासी मित्रो है इसलिए कमोद से कम्पाकुमारो तक सारे सम्राज को एकरस करने का एक बड़ा मीका हमें दिव्य है। परन्तु हम विरहमानव बनेंगे और विरहशान्ति के लिए काम करेंगे तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा। इसीलिए हम माछीव हैं यह हमारा लक्ष्य-या गुण है। हमने छात्री लोग हम तक ही नहीं सकने। इससे बड़ी बात हम कह सकते हैं और हमको बोलना चाहिए।

व्यापक विन्तन विशिष्ट सेवा

आश्चर्य हम एधिपार हैं यह बोल्य जाता है। ये सब ठुकरे निम्नकुल निष्क्रम है। माय के बाहर नजर सोझायेगे तो हम दुनिष के हैं, ऐसा हो बाध्य बनना चाहिए। उसमें बीच में एधिपार आबेय तो भगाई शुरू हो जायेंगे। उसके हम लक्ष्य समझते हैं। हमारी राय में इस माछीव हैं और विरहमानव हैं, इतना स्पष्ट गणना हमें करने लिए रहना चाहिए। कुछ दुनिष के लिए हमारी सेवा उपस्थित हनी चाहिए। आज के वहाँ के विचारियों के सामने सारी दुनिष का क्षेत्र उपस्थित हना चाहिए। वह मशानी में बैठा है तो मशानी को दुनिष का मध्यबिन्दु समझे और उनके सामने सारी दुनिष का विष हना चाहिए। उसका अभ्यास करना चाहिए कि मशानी से बाह्य मायको, न्यूयार्क किंगी हू है। इस तरह उनके सामने कुछ दुनिष हनी चाहिए। सेवा के लिए लक्ष्य क्षेत्र चाहिए, विन्तन के लिए स्वरुपा चाहिए, अगर करना विन्तन हमने छात्र बनना या हम गतरे में हैं। अगर हम मरा का व्यापक बनान को कांतिव करें या हमारे हाथ से सेवा ही नहीं होगी। अगर छ ठपर रोड़ने में ही हमारा समय बका आरगा। आज देश-देश के मारे भारत की सेवा करते हैं इनके द्वारा हमारे ब्रह्म से अगर मे उबर रोड़ने के लिए और कई सेवा नहीं होती है। अभी तो केवल माय एक है लेकिन वह विरह

एक होम्स, एक लो और समाप्ता होम्स । उस समय कामकाजका सेन्टर होगा और वहाँ पर वा व्यवस्थापक होगा वह लारी बुनिया में चारों छंदों में होकर रहेगा । वह सेवा करने का दंग नहीं है । सेवा करने के लिए आसपास का क्षेत्र क्षेत्र चाहिए और चितन के लिए व्यापक बुनिया चाहिए । चितन क्षेत्र हो गया तो हम संकुचित हो जाएंगे और अगर सेवा व्यापक बनाने जाएंगे तो निष्पक्ष हो जाएंगे । इसलिए मरामीवालों का सेवा मरामी की ही करनी होगी, लेकिन चितन लारी बुनिया के लिए व्यापक करना होगा । इसलिए आप मरामी की ऐसे दंग से सेवा नहीं करेंगे, जिससे मरामी के साथ टकराने वाले कब्रिस्तान का चितन व्यापक होगा इसलिए वह टकराने नहीं आवेगी ।

हमारा पक्ष कहाँ है और क्यों कहाँ है ? वह ऐसा । मेरी आँख आसमान के ऊपर को देखती है, इसकी व्यापक आँख मरामान् में ही है लेकिन पक्ष का मरामी से कोरमन्टर जाकर और कोरमन्टर से निबन्धनवादी व्यापक । वह पक्ष पर नहीं व्यापक । हम पक्ष को ठीक देना ही लेंगे । आँख की व्यापक और पक्ष की सेवावृत्ति । पक्ष के समान मरामी के क्षेत्र में काम करना होगा और आँख के समान व्यापक क्षेत्र में चितन करना होगा । इस तरह दो काम करने होंगे । सेवा करते हुए समस्त माया की सेवा और उसीके बरिसे मराम की और बुनिया की सेवा और चितन करते समय कुछ बुनिया का चितन । ऐसी बुनिया बन सकेगी, तभी हम वैज्ञानिक बनाने में किसी नहीं तो रिक नहीं लेंगे । उसीसे दो पक्ष करते हैं— व्यापक चितनम् विविध सेवा ।

भूदान की ग्राम-योजना

हम भूदान-धर्म के बरिसे गाँव-गाँव की सेवा करना चाहते हैं । हर गाँव की कुछ जमीन गाँव में बँटनी चाहिए । हर एक गाँव में प्रायोगिक होने चाहिए, हर एक गाँव में अपने लिए कौन-सा मूक चाहिए, उसकी योजना गाँव में होनी चाहिए । हमारे गाँव में कौन-सा बीजाग बनना चाहिए उसका निर्णय भी हमारा गाँव करेगा । इस तरह भूदान में कहाँ तक सेवा का स्वाद है वहाँ तक गाँव गाँव के लिए छोड़ते हैं । हमारा हर एक गाँव अपने लिए चितन करेगा और

अपना कार्य अपने हाथ से करेगा। भाव तो वे देखीमाते सारे हिन्दुस्तान के पाँच लाख बेहातों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पछाना-पछाना करवा चकमा पड़ेगा और उसको बिक्री बेनी पड़ेगी। अगर हाथ-करघे पर बलाभोगे तो हमको आहसेन्स लेना पड़ेगा। जैसे शराब की वृक्षान रखने के लिए आहसेन्स चाहिए। मैं उसकी योजना करना नहीं चाहता। उनकी भी एक दृष्टि है वे पंजीकरण के कार्यालय से सोचते हैं, उससे कुछ भग बैकल हो जायेंगे तो होने दो, लेकिन कुछ प्रगति होनी चाहिए। प्रगति के लक्षण में जो फिटेस्ट है वे बियेगे और जो अनफिटेस्ट है, वे जायेंगे। उसको अमेरी में 'सर्वाइवल ऑफ दि फिटेस्ट' कहते हैं। यह एक स्वतंत्र सिद्धान्त बनाया गया है। उसके आधार पर युनियन में कुछ बोलना बगामी जा रही है, लेकिन कुछ की बात है कि उन लोगों की बुद्ध-बोक्सा में सर्वाइवल ऑफ दि अनफिटेस्ट होता है। कड़ाई में २५ साल के बच्चों का पकड़े मरना चाहिए। अगर जिस पर भी क्रम नहीं चढ़ा तो २४ साल के बड़े चाहिए। हमने से भी अगर कुछ बेकला प्रसन्न न हुई, तो २८ सालवालों को मरने के लिए मर्दी करेंगे और बियेगे क्यों? ६ साल का बिनोय जाने बीने के लिए जो अनफिटेस्ट है वह ज्वादा-से-ज्वादा बियेगा और जो बीने के लिए फिट है, वह मरेगा। ऐसी तो उनकी बुद्ध-बोक्सा है जिसमें सर्वाइवल ऑफ दि अनफिटेस्ट है।

भूदान का विरहव्यापी विचार

अपने गाँव की योजना हम बनायेंगे देखीमाते नहीं बनायेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम नकलीमाते सेवा की दृष्टि से सोचेंगे, परन्तु ऐसे हाँ से क्रम नहीं करेंगे कि दूसरे लोगों को तकलीफ हो क्योंकि हमारा विचार व्यापक होगा। सर्वेपि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे पश्यान्ति परपन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नु मनेत्। युनियन के सब लोग सुली हो, वह हम चाहेंगे। लेकिन कोशिश तो अपसारा के लोगों को सुली बनाने की करेंगे। इस प्रक्रम में दूसरे लोगों को कोई तकलीफ न हो। भूदान-वर्ग में एक और बात की भूमि-समस्या का वह तो एक छोटी सी बात है, पर उसमें बड़ी सी बात यह है कि जमीन की

माजकियत ही मित्र था। किसी देश की किसी देश पर माजकियत नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की कमीन पर अमेरिका का माजकियत का हक नहीं है। माज की कमीन पर भारत को माजकियत का हक नहीं है। कमीन मगलान् की है। अथवा अमेरिका में बहुत कमीन है, लेकिन नहीं आने नहीं देते। अगर वे किसीको आने देते तो चीन आपातवाले आहोंगे, ला जा सकेंगे। अमेरिका के हाथ अगर के मात में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए वे समुद्र के किनारे-किनारे रहते हैं। अगर बहुत कमीन पड़ी है लेकिन किसीको अगर आने नहीं देते। एक अस्ट्रेलियन से हमारी बात हो रही थी। वह कहता था कि दूसरे लोगों को आने देने में संकटि का विचार आता है। भारत के लोगों को आने देने में हम राखी हैं, उनको संकटि का विचार क्यों आता? माज की बड़ी विरोध है। माज ने दूसरे-तीसरे सब लोगों को यहाँ आने का मौका और हवाका दी। हमको रोने के करते उनकी आँखों को बूझा, क्योंकि उनकी संकटि अलग-अलग थी। वे आँखों आँख हमें तकलीफ दे रही हैं लेकिन वे सब कनाबी बनी, तब सहायिका के लिए कनाबी गयी थी। दूसरे का अपने देश में आने ही न देने के करके आने दिए और उनकी आँखों को बूझा। हम अपने दंग से कामो-पीओ, हम अपने दम से आँखों-पीओ। इस तरह की व्यवस्था बना ली। भारत का विचार इतना आगे बढ़ा हुआ है। अब आँख की जरूरत नहीं है। वह तकलीफ देनेवाली है, इसलिए हमने हम मिया देना चाहते हैं। परंतु अब कनाबी की तब उसके साथ एक धीरे की बात भी है। अमेरिका दूसरे को आने ही नहीं देना चाहता है। हम चाहते हैं कि वह नहीं कहोगा। यह ईश्वर वाक्या के विरुद्ध है। भूदान-यज्ञ में माजकियत मिटाने का यह है उसका कार्य यह है कि सारे मानवों को कुछ कमीन का हक है। वह भूदान का व्यापक विचार लब्ध। यह है भूदान का विचार।

भूदान का सेवा-कार्य गाँव में चलता है। गाँव के कुछ भूमिहीनों को कमीन मिलना चाहिए। गाँव के सब लोगों को एक परिवार के समान रहना चाहिए। कुछ कमीन गाँव की बननी चाहिए। वह नाममात्र इत्यादि विचार हमारा सेवा

का विचार है। सेवा के लिए छोटे से क्षेत्र चितन के लिए व्यापक क्षेत्र। इस तरह जब भारत के कुछ गाँवों की जमीन बँट जायगी, तब भारत की नैतिक ताकत बढ़ेगी। एक बड़ा भारी मसला हमने शांति से और प्रेम से हल किया है। इतना हमने किया तो हमारी नैतिक ताकत बढ़ेगी। फिर उसके आधार से आन्दोलन, आदि हम सफल हैं, वह साबित करेंगे।

जापान को भूदान का आकर्षण

जापान के क्षेत्रों में भूदान के प्रति प्रेम पैदा हुआ है। जापान में भूदान के लिए एक मासिकपत्रिका भी निकली है जिसमें विस्तृतान की खबरें आती हैं। भूदान का आहोवन जापान में फैलनेवाला नहीं है; क्योंकि वहाँ की जमीन बँट गयी है। परन्तु भूदान का व्यापक विचार है कि जापान के लोग आन्दोलन का सकते हैं उसका उनको आकर्षण है। इसलिए जापान के लोग समझते हैं कि जापान ने हमारा बचाव किया इसलिए भूदान का व्यापक विचार है वह सारी दुनिया को प्रिय होनेवाला है। और भूदान का विधि विचार गाँव की समस्या हल करनेवाला है।

अन्तर्गत (कोमन्स))

१९-८-५५

आप सब लोगों के जुमे हुए, उनके विद्यालय सेक है और आप ऐसी संस्था को अन्तर्गत कर रहे हैं कि जिसने हिन्दुस्तान को आजादी दिलाने का काम किया। लेकिन वह तो भूतकाल का इतिहास हो गया। कोई भी राज्य अपने पूर्वजों की कमाई पर नहीं रह सकता। पूर्वजों के नाम का उसे कल मित्रता है परंतु उसे खुद भी अपना कुछ दिलाना चाहिए।

गांधीजी ने सबसे आस्तिकों और नास्तिकों को एक किया।

कोई नहीं मूढ़ सकता कि हिन्दुस्तान ने आजादी हासिल की वह अपने ठम से की और मुनिवा में वह एक विशेष घटना है। महान्या गांधी का नेतृत्व भारत को मिला। यह गांधीजी का भी माया का और भारत का भी माया का। भारतीय संस्कृति में जो शक्ति थी उसे प्रकट करने का भी गांधीजी की मिला और उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के काम को भी मानव सेवा का रूप दिया। वह केवल एक राजनैतिक आदर्श नहीं रहा। उसमें ऐसे असंख्य पुरुषों ने हिस्सा लिया जो भूतकाल-व्यक्त थे। उनके विभाग में कोई भेद नहीं थे क्योंकि उन्होंने वहाँ राठ-केवल कालक्रम में वह नहीं कहा कि स्वराज्य हमें अपने अहिंसक के लिए चाहिए। बल्कि वह कहा कि हमें स्वराज्य चाहिए, क्योंकि हम उसके बिना अहिंसक-राज्य की सेवा नहीं कर सकते। अहिंसक-राज्य राज्य से उन्होंने अपने आस्तिकों का और अपने नास्तिकों का भेद मिटा दिया। अपने नास्तिक एकजुट होते हैं। अपने सामने प्रत्यक्ष का सेवा है वह जोड़कर वे हजारों बर्तन बना नहीं चाहते। इसीलिए वे नास्तिक कहलाते हैं। ऐसे नास्तिकों में बहुत संख्या हो गये हैं। सभी आस्तिक वे होते हैं जो मानव-हृदय पर विचार रखते हैं। मानव हृदय में एक शक्ति है और उस आचार पर ही हम सब प्रकार के अन्तर्गत का मिला सकते हैं। एक तो जन-सेवा का विचार है और दूसरा हृदय-परिवर्तन का विचार है। सभी नास्तिकता यह है जिसके महासुख करिक प्रतिनिधि

के यानी जन-सेवा की दृष्टि। वे कहते हैं, साक्षात् सेवा में हम बने रहेंगे। इसलिये इससे भिन्न बातें हम नहीं साजेंगे। दूसरी है हृदय-परिवर्तन की दृष्टि। इसीको मक्ति-मार्ग कहते हैं। वह मार्ग कष्ट है, हम मनुष्य की सेवा बन्द कर देंगे, परंतु जिस भूमिका में वे आते हैं, उसीमें रक्तकर सेवा नहीं करेंगे। उनके हृदय में हम अगनी सेवा से परिवर्तन लायेंगे। याने उनके हृदय में परिवर्तन लाना हमारी सेवा का एक अंग है। इसलिये हमें नारायण का स्पर्श करना होगा। यह नारायण-स्पर्श जिस सेवा को होगा, उस सेवा में हृदय-परिवर्तन की ताकत आयेगी। इतिनारायण शब्द से वे दोनों चीजें जुड़ जाती हैं।

सरकार सच्चे अर्थ में नास्तिक

योग बीड़ो पीने हैं। उन्हें बीड़ी सप्लाई करना सेवा का अंग है। परंतु उन्हें उससे मुक्त करना भी सेवा का एक अंग है। सरकार अक्सर पक्षी भूमिका न रखती है। याने आज बनता किस स्थिति में है उस स्थिति में उसकी सेवा करना सरकार का काम है। सरकार नेता नहीं है, जनसेवक है। यह अक्षय बात है कि वहाँ कुछ नेताओं की पोम्पता के अंग भी हैं, फिर भी वे वहाँ सेवक हैं। जिस दिन आपने प नेहरू का चुनकर अस्म्य प्रधान मंत्री बनाया उसी दिन आपने उनके नेतृत्व का सेतुकत्व में परिवर्तन कर दिया। वे आपके सेवक हैं, प्रतिनिधि हैं। अगर अगर उन्हें चुनेंगे तो वे उस स्थान में रहेंगे और नहीं चुनेंगे तो वे वहाँ नहीं रहेंगे। अपने मी-थार का अंगरे चुना नहीं, वे स्वयंभू हैं। वे आरक्ष ताक़ीम देंगे आरक्ष हृदय में परिवर्तन लायेंगे। सरकार आरक्षी सेवा करेगी, हमलिय वह सच्चे अर्थ में प्रायः नास्तिक होती है। मैंने सच्चे अर्थ में कहा याने अर्थों अर्थ में वह नास्तिक है। नास्तिकों में भी कुछ अर्थों नास्तिक और कुछ बुरे नास्तिक होने हैं। नास्तिकों में भी कुछ अर्थों आत्मिक और कुछ बुरे आत्मिक होत हैं। सरकार सेवा का काम ले सकती है लेकिन वह नारायण-स्पर्श नहीं जानती। हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया सरकार से नहीं बन सकती, वह हृदय-परिवर्तन नहीं करेगी। क्योंकि

आपका आशय यह हो सकता है उसकी यह प्रतिनिधि है। इसीलिए यह 'सेन्सुअर' कहा जाता है।

गांधीजी ने इतिहासकारों तथा से अन्धे आलोचकों और अन्धे नास्तिकों को एक प्लेटफार्म पर बैठा दिया। उन्होंने सेवा को ही मकदद दे दिया। इसीलिए हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया और सेवा की प्रक्रिया एक हो गयी।

सेवा और हृदय-परिवर्तन

सुभाष से कमील बेडौरी, तो उस प्रक्रिया में गये थे भी सेवा होती और भूमि का रेंडायर करना ही काम नहीं होता। उसके अभाव में आपका प्रयास में समाज के हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया होगी। क्योंकि इसमें आप अपने हाथों से अपनी नींव का एक हिस्सा एक समझकर दूसरों का देने के लिए प्रयत्न करने लगे। इसीको हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। सरकार के बरिये अगर भूमि बेडौरी, आप जानते हैं कि कमील वह नहीं बैठा था। तो उसके लिए कितना समय लगाया होगा। परन्तु मान लीजिए कि बेडौरी, तो एक सेवा मान होगी, हृदय परिवर्तन नहीं होगा। बिना हृदय-परिवर्तन के भी सेवा होती है, वह हमेशा निमित्त ही सेवा होती है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मैंने कहा कि बीबी बीबीबाबा को बीबी सफाई करना वह निमित्त ही सेवा है ऐसा नहीं। हम किसीसे कमील मँगाने दूसरी को शिक्षा देने इतना ही नहीं, बल्कि बेनी-बाबा से कहेंगे हमने कमील तो दो, लेकिन उसका फल के लिए यही को और मदद देने कि नहीं। इस सफाई के लिए बीबी दे दो, तो वह देगा। सरकार वह नहीं कर सकती। सरकार कमील केगी तो उसे सुभाषका देना पड़ता है। बीबी मँगाना वह मँगाना वह सारी प्रक्रिया सुभाष में है क्योंकि इसमें सिर्फ सेवा की प्रक्रिया नहीं है हृदय-परिवर्तनपूर्वक सेवा है।

हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया और कार्यस

वह सारा सब प्रयासनात्मक प्रयत्न इसीलिए दिया कि आप कामेस बाबा केपैसिटी में हैं। आप सरकारी सेवा-वृत्ति को भी रिजेक्ट करते हैं और कामेसमें की हैसियत से आप हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया को भी

मानते हैं। उसके भी आप प्रतिनिधि हैं। वहाँ मैं अपना अभिप्राय स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो कांग्रेसमें हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया में विश्वास नहीं करता वह कांग्रेसमें कहवाने कायक नहीं है। अगर इसमें किसीको शक है और कोई दावा करता है कि मैं कांग्रेसमें हूँ, परंतु हृदय-परिवर्तन को नहीं मानता तो उसके साथ मैं बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस के हाथ में आज राज्य है। इस वाले आज की हाजत में केवल सेवा करने की जिम्मेवारी भी कांग्रेस पर है। परंतु उसके साथ-साथ हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया से बनता जो आगे हो जाने की भी जिम्मेवारी कांग्रेस की है। वह दूसरी बात कांग्रेस से नहीं होगी। तब कांग्रेस केवल चुनाव लड़नेवाली रहेगी। परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं समझना कि कांग्रेस चुनाव लड़नेवाली पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का स्वयं इतिहास ही मिला है। इसलिए मैं नेहरू से बार-बार कहा है कि 'कांग्रेस एक सिमेंटिंग वेक्टर है।' मैं सुप्रीम सिमेंटिंग वेक्टर हूँ, क्योंकि मैं किसी पक्ष में नहीं हूँ। यह तो मेरा निगटिब वर्णन हो गया। मेरा पॉजिटिव वर्णन यह है कि सब पक्षों में जो सम्मेलन है उन पर मेरा प्रेम है। आज मुझे कांग्रेसवालों से दुस्मिया और यहाँ बैठने का मौका दिया। कम अगर कम्युनिस्ट भी ऐसी कम्प्लेंट्स करें और मुझे लुझावें तो मैं बकर बाँझों और प्रेम से बात करूँगा। इसलिए मैं अपने का सुप्रीम वेक्टर मानता हूँ। वह मेरा व्यक्तिगत वर्णन नहीं है। जो शब्द ऐसा नाम उठाता है, जिसमें कि हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया से शक्ति होगी वह एक देश के लिए नहीं, बल्कि सब देशों के लिए सिमेंटिंग वेक्टर होगा। परंतु कांग्रेस का भी दावा है कि वह सिमेंटिंग वेक्टर है और इसे मानना होगा क्योंकि अगर हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया का मानने हैं। अगर कांग्रेसमें नहीं मानना होगा तो वह सिमेंटिंग वेक्टर होने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव राज्य में मैदान वह अत्यन्त अतिनी जिम्मेवारी है उतनी ही जिम्मेवारी होगी भ्रान्त जैसे काम में शरीक होना। मैं जानता हूँ कि इस बात पर मुझे यहाँ बहुत भार नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर यह बात मानते हैं इसलिए आने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया है।

मंत्र से जीवन में रस आता है

रेश का वह बहुत बड़ा मायम है कि जहाँ एक मंत्र सम्प्राप्त होता है वहाँ दूसरा मंत्र सामने आता है। जिस रेश के सामने मंत्र नहीं होता उस रेश के जीवन में रस नहीं रहता। हमें १-४ साक लगातार स्वरात्म का मंत्र मिठा या और उस मंत्र के बिना कितना त्याग हो सकता था उसका करने की प्रेरणा की गयी। उससे सम्प्राप्त के जीवन में असाह माया, लोक-जीवन रसमय बना। जहाँ एक मंत्र की सिद्धि हुई वहाँ साक अन्तर मुक्त बनता है सिद्धि के मोक्ष में पहुँचा है। वह उसके बिना जाता है। उसकी प्रगति बंद जाती है। इसलिए एक मंत्र की सिद्धि पर ज्येष्ठ की सिद्धि हुई, वहाँ पीरन दूसरा मंत्र दूसरा ज्येष्ठ सामने आता है। वहाँ पीरन स्मृति मायी है और कावेरी नदी के प्रवाह के सम्मान बनता था जीवन प्रवाहमय बनता है। मायम का वह बहुत बड़ा मायम है कि 'स्वरात्म' के बाद 'सर्वोदय' का मंत्र मिठा। इससे बेहतर रास्ते हमारी माया में नहीं है। वह एक बड़ा मायी मंत्र हमें मिलता है। इस मंत्र की पृष्ठ में हमें जानना चाहिए। इससे सम्प्राप्त जीवन में नया स्वरात्म उल्लास गयी प्रेरणा आयेगी। अब इस काम में जो त्याग करना होगा वह दूसरे लग का और अधिक श्रेष्ठ होगा।

स्वरात्म-प्राप्ति में साधन का

दुसरा से कोई जीवन प्राप्त करनी है लेनी है—पैली ऐनी की बात वहाँ होती है वहाँ मंत्र उल्लास बनता है। इसलिए हमने कई मर्त्यता करने किना है कि स्वरात्म का काम निगटिब का। जाने उसमें जो स्वरात्म का अंश था वह बरत छोड़ा था। आज जो त्याग करना होगा वह पारिवर्तिक है। उस त्याग में क्याका कम की जरूरत थी। अंग्रेजों में हमारी वह कमजोरी देख ली। पहले पहले तो वे हमें जल में डालने थे। आज जल में बहकर निहित होते थे। उन्होंने देखा कि हम जल के सिध जल में जाना बहुत आसान है। तब उन्होंने उभाना शुरू किया। घर-घर में बहकर के कुम्हने बगुन करने लगे। उममें हमारे काम कमजोर साबित हुए। क्योंकि उसमें

आर्थिक त्याग था, काम छोड़ने की बात थी। उस क्षण में का अनुभव किन्हीं है उन्हें इस बात का भान है। स्वराज्य-प्राप्ति में काम को एक प्रकार से मदद ही मिलती थी। उसके लिए सारी जाना त्याग करना जेल जाना पड़ता था। लेकिन उसके पीछे का काम था वह जेलवादी था स्वराज्य नहीं था। लेकिन था वह काम ही। वो बड़े-बड़े काम जेल में जाते थे, उनमें और सरकार में एक बात में मेलबंद था। वे यह भी समझते थे कि आज हम जेल में हैं परन्तु वह राजसिंहासन पर बैठेंगे। सरकार भी यही समझती थी कि इनका आज जेल में जाला है परन्तु वह इन्हीं हाथ में सत्ता देनी होती राजसिंहासन पर बैठना पड़ेगा। इसलिए वह त्याग ही था, परन्तु उसके पीछे काम था। वहाँ काम छोड़ने की बात आती है वहाँ कामकाज कठिन होता है। काम आसानी का सबसे बड़ा गुण है।

सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी

आज ऊपर से कांग्रेस के अध्यक्ष या सेक्रेटरी किन्नाते होंगे कि भारत का काम में कुछ काम था। आइए-पत्र पी सी सी के पास आता होगा और उसकी एक-एक कड़ी हर बिंदु का कांग्रेस-आफिस में जाती है। हम तरह एक पत्रक में से कुछ पत्रक निकलता है पर 'गानेश' नहीं निकलता। क्योंकि इसमें अपना व्यक्तिगत दिने बगैर आगे का पास मांगने जाने केम। यह बहुत बड़ा कमिनाई लोगों के सामने है। हम बिहार में अपने से एक कम्युनिस्ट बाबू अस्तास्य के कारण पुना में डॉक्टर के पास थे। उन्होंने एक पत्र लिखा था कि आप पूरा रह हैं। आपका मन्त्र में मैं नहीं था सकता। लेकिन मैंने पार्टी का आदेश दे दिया है कि वह काम में लगे। फिर हमने कम्युनिस्टों को एक पत्र लिखा कि 'आप समझते हैं कि बिहार में एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी भी एक थी है। बिस्मि हमारा अनुभव दुसरा है। यहाँ न कांग्रेस है न पी एम पी न यहाँ का पार्टी हैं। एक है उदार पार्टी और दूसरी है कम्युनि पार्टी। और वह उदार और वह कम्युनि कांग्रेस में भी जुड़े हैं। मांगिस्ट पार्टी में भी जुड़े हैं और कम्युनिस्टों में भी जुड़े हैं।

एक ही शब्द कहना

तात्पर्य, इस आशय में वह त्याग करना पड़ेगा जो त्याग स्वयं-आरोहण में नहीं करना पड़ा। पाकिवेरी हाथ में लेनी है, ऐसी बात होती है तो कैसा उत्साह आता है ! गोला में आरोहण करना है, तो कैसा उत्साह आता है ! क्योंकि इसमें प्राप्त करना है। वह बात कुरी नहीं है। अच्छी है, परंतु प्राप्ति की है। भूदान न देना है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट आदि से स्वीकृत करना छोड़ दिया है। क्योंकि उनके मुख्य लोगों की हमारे प्रति सहानुभूति है और हमें उन पर क्या आती है। क्या इसलिए कि उनके जो सारे अंग हैं, वे उनके पक्ष से प्रेरित हों ऐसी मनास्थिति नहीं है। इस कार्य में उठी मनुष्य को प्रेरणा होगी, जिसके अन्तर में कबूआ होगी। किसी संस्था की आका से वह काम नहीं होगा अन्तःप्रेरण से होगा। मगवान् बुद्ध के पिछे मैं उन्हें सौजन्य में रखा था। उन्हें किसी दुःख का दर्शन न हो, ऐसा इतनाम किया था। जिस पर मैं उन्हें दुःख का दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे किमुल्ल हो दुःख का दर्शन न हो, ऐसी कोशिश करने पर मैं मुझे इतना दुःख होखता है। तो दुनिया में किमुल्ल दुःख होगा। इसलिए उन्होंने राज्य का परित्याग करके दुःख निवारण का काम किया। उसके बादले ध्यान किया और उपवास किए। बाईस दिन के उपवास के अन्त में उन्होंने आसि सोझर देखा। उन्हें चारों ओर प्रकाश देखा दुःख बीगा। चारों ओर कबूआ देवी है। ऐसा बीला—ऐसा दर्शन मिथता है। हम आत्मकण्ड प्रति-साक्षित पकते हैं। अघमें मैं हम नहीं बोल देखते हैं। हमने पता कि 'ऐसी कबूआ कहाँ पैदा होगी, जैसे बाद आनी हो'। आपके लिए हम मगवान् से प्रार्थना करते हैं कि जिस संस्था को मनुष्य मायी का नेतृत्व मिथता उस संस्था के लोगों के हृदय में कबूआ भर दे। बिना कबूआ के भूदान जैसा काम नहीं हो सकता। इसमें अरुण्य अंग देना पड़ता है। वह इसकी एक क्वाकट है। कैमिन इतनी ही क्वाकट नहीं है। इसमें दान-दान में भूमण्ड पड़ता है। रूप में बारिष्ठ में उंड में भूमना पड़ेगा सत्य काम करना होगा। यह मैं उपस्था करती होगी। काम का त्याग करना पड़ेगा।

यह सारा करुणा के बिना नहीं होगा। बाबा पीप साहब से पूछ रहा है। उसे यकान नहीं आती है क्योंकि परमेश्वर ने उसे प्रेरणा दी है। वह समझता है कि निम्नर उससे बा डान मिळता है, उससे उसका दिन सार्पक होता है। उसमें उधार की बात नहीं है। नकद की बात है। ला किया और तरुण सतोप हुआ, आज साथ और मरने के बाद संतोष हुआ ऐसा नहीं। इस धर्म का अर्थ नहीं उसी क्षण महसूस होता है। इसलिए आपके सामने बाबूने का मौका मिला है, तो एक ही शब्द रखना चाहता हूँ 'दान नहीं 'करुणा'।

—समिन्नाथ के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के बीच

भवाही (कोटगुहा)

१९-८-१९६६

हम भक्ति की सेना के सिपाही बनें

: ३७ :

भक्तों की राह पर

हिंदुस्तान के हर प्रांत में और हर भाषा में भक्तों की नामगुणी सुनते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की सब भाषाओं का कुछ-न-कुछ सम्मिलन करने का मौका हमें मिला है। जैसे शिव-सहस्रनाम या विष्णु-सहस्रनाम गाये जाते हैं वैसे ही भक्तों के भी सहस्रनाम गाये जा सकते हैं। यही हिंदुस्तान की बड़ी भारी संरक्षि और शक्ति है। भक्तों ने ही भारतभूमि को एक देश बना दिया है। जहाँ कुछ धर्म धर्म का कोई गणाल भक्तों का काम नहीं रहा। वे गौ-मान और घर-घर जाते थे। इन दिनों हम अन्तर न्यायी का तेषारभू पद रहे हैं जिसे मैंने उनका भजन का स्थल का अनुसार संग्रह किया है। उसमें बेह-सीमे हो सी स्थला में गाये हुए भजन हैं। इसका अर्थ यह है कि वे सत्त प्युते रहने थे। किसी प्रकार की, किसी स्थान की आसक्ति रख बिना भक्ति-विचार का प्रचार करते हुए वे सत्त प्युते ही जाने जाते थे। इसी तरह स वैष्णव-महाप्रभु करते थे। मानव कबीरदास, तुलसीदास ने वैसे ही किया। नामदेव

मी छल्ल पूमते ही रहते थे । इस तरह हमें हर प्राण के मकों के नाम मालूम हैं जो कि छल्ल पूमते ही रहते थे और मक्ति का सबसे हर मनुष्य को तुलना ही अपना काम समझते थे । हमें भी आज काशा का का इतना कष्ट प्राप्त है, वह इसीलिए कि हम अपने मन में समझते हैं कि हम इस दुय के लिए सभी मक्ति का प्रचार कर रहे हैं । जैसे किसी सिपाही को उस्ताह और हिम्मत कम नहीं पड़ती है जब कि वह बार करता है कि मैं सिपाही की सेना का सिपाही हूँ या मनुष्य की सेना का सिपाही हूँ, उसी तरह हम अपने को इन मकों की सेना का एक सिपाही समझते हैं । इसीलिए हमें कष्ट मालूम होता है । जब आप भी वह महसूस करेंगे कि एक बहुत ही निरक्षर मक्ति का प्रचार करने का मोका हमें मिल रहा है तो आप सब लोगों को वह उस्ताह स्पष्ट करेगा ।

समाज सृष्टि और स्रष्टा के साथ स्वरूप होने के लिए मूढान

मक्ति के मानी हैं, अपना अहंकार छोड़कर सिराट में विहीन हो जाना । मनुष्य जिसने अर्थ में समाज से सृष्टि से और स्रष्टा से अलग रहेगा, उसने अर्थ में वह दुःख का भागी रहेगा । जब वह समाज में सृष्टि में और ईश्वर में झीन होगा तो वह अनन्त आनन्द का भागी होगा । मूढान-मोक्ष में सृष्टि समाज और परमेश्वर में एकरूप होने की तरफ़ीन बढ़ानी पड़ी है । हम अपने पास जो कमीन है उसका एक हिस्सा अपने समाज में जो देते माई है किन्हीं ठसरी आनन्दकता है उनके लिए देते हैं तो समाज के साथ प्रकल्प होने का आरम्भ करते हैं । जैसे ही जब हम अपने पास कदावा कमीन रखते हैं, तो हम दुःख से अलग रह जात हैं । हम लुट कोसी करते नहीं, दुष्टों से परिभ्रम करवाते हैं । इसीलिए जब हम अपनी सब अधिक कमीन समाज को देंगे तो सभी दुष्ट कमीन पर हम लुट नास्त करेंगे और हमें दुःख के साथ एकरूप होने का मौका मिलेगा । जब हम अपने हृदय में इतना वाक्य रखेंगे जिससे कि भूगम हो सकेगा तो ईश्वर के साथ अत्यन्त स्वामानिष्टता से एकरूप हमें क्याकि वह ही कदावा मूर्ति है । हम मिट्टर को रौंते तो उससे अलग रहेंगे । मनुष्य बीबा भी कदावा का कार्य करता है तो उसके

हृदय को समाधान होता है। यह अनुभव की बात है। जैसे खाने में रुचि का अनुभव होता है जैसे ही भूतद्वारात्मक काम करने से हृदय को रुचि का अनुभव होता है। कल्याण-कार्य से इसलिए समाधान होता है कि परमेश्वरकृप कल्याण के साथ हमारा संबंध कुछ जाता है; इसीलिए ईश्वर-स्पर्श का अनुभव होता है और उससे सम्मान होता है। भूमिदान का हम एक परिशुद्ध भक्ति-मार्ग कहते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि भूमिदान पर अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए कई लोग कहते हैं कि यह तो हमारे धर्मग्रन्थों में किसी हुई बात है। मल्लाचार के ईसाइयों ने कहा है कि क्या तो अपने ईसाई-धर्म का प्रचार कर रहा है। हम जब उत्तर प्रदेश में घूमने थे तब एक सुमल्लमान मंत्री ने कहा कि यही इसलाम है जो आप कर रहे हैं। हमने तो इनमें से किसी धर्म का उपदेश ध्यान में रखकर काम शुरू नहीं किया था। परंतु जो कल्याण का कार्य होता है उसमें सब धर्मों का सार आ जाता है।

हम भक्ति दिलानेवाले नहीं भक्ति सिंगानेवाले हैं

मूरान के काम में कभी किसीका ध्यान इतनी हो नहीं चाहिए। मान लीजिये कि हमें दिनभर मेहनत करके ४-५ एकड़ जमीन प्राप्त हुई तो और किसी भी उद्योग से हम दिनभर में बिना सेवा-कार्य कर सकने से उससे ज्यादा सेवा हुई, ऐसा सम्मान चाहिए क्योंकि ४-५ एकड़ जमीन की प्राप्ति करने एक परिवार के लिए आजीविका का साधन हासिल करना है। अथवा २३ दिनों में २३ परिवारों के लिए भूमि प्राप्त की और फिर भी आनंदी लगता है कि हमने परिश्रम किया और परिणाम कम आया। ऐसा हमलिए होता है। हम अर्थन को बहुत बड़ा समझते हैं। हम समझते हैं कि हम धर्मनाशक हैं इसलिए वहाँ हम जायग वहाँ धर्मकार्य का मुँह नहीं दीगना चाहिए। हम वही भी गये और लंगा से कहा कि जब काल हो तो लंगा न दें। हम किसी गाँव में गये और ग्रामदाज की बात की, तो लंगा से मानदान द दिया ऐसा होता चाहिए तब हम कहेंगे कि हममें काम हुआ। यह तो ईश्वर भी नहीं करता है तो हममें क्या होगा? ईश्वर दुनिया में काम करता है फिर भी

उन कामों का हृदय-परिवर्तन नहीं होता। जो हृदय-परिवर्तन की कीमति ईश्वर का नहीं सभी वह क्या मुक्तसे सपेगी? हम लोगों का मुक्ति दिव्यनेपाहो नहीं है, बल्कि मक्ति सिद्धान्तवाहो है। मुक्ति दिव्यनेपाहो तो परमेश्वर है। हम मक्ति का प्रचार करते पहले चाहें तो उसका बोझ सा परिणाम होगा। लेकिन उसका मुख्य परिवर्तन तो यह होना चाहिए कि उससे हमारे हृदय की शुद्धि हो उसका परिवर्तन हो। इन बिना हर कोई दूसरे के हृदय परिवर्तन की बात करता है। यह समझता है कि अपने हृदय में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका परिवर्तन होना जरूरी है। और लोगों के हृदय में ऐसी चीजें मरी हैं जिनका परिवर्तन होना जरूरी है। निम्न अर्थकार किन्तु अर्थान।

अर्थकार का प्रभाव सुझाता नहीं

हमें ज्यादा कमीन मिलती है तो सुखी नहीं होती और कम मिलती है तो दुःख नहीं होता। हमारी विचार-शक्ति में हमें औसत प्रतिदिन तीन हजार एकड़ कमीन और तीन साई-टीन ही दान-पत्र मिले। बकीक की प्रैक्टिस कटती है, तो उसकी कौश भी कटती है परन्तु कौश के कामों में हमें डिग्रेड कर दिया है। ऐकम जिले में हमें ३३ जिनो में सिर्फ ४४० हजार एकड़ कमीन मिली। इसकी कम कमीन हमें आज एक कमी नहीं मिली। देखना में भूदान-पत्र के आरम्भ में भी हमें हर रोज ९ एकड़ के दिवाय से कमीन मिली थी। उसके बाद तो काम बढ़ता ही चला गया। मरी जैसे आगे बढ़ती है जैसे छोटी नहीं बनती। लेकिन समिन्तनव में हमारी मरी सुझने लगी। फिर भी अर्थ को मरी बढ़ती है वह सुझी नहीं है। मक्ति का प्रभाव अप्रत्यक्ष वह रहा है। पारे कावेरी सुझाव लेकिन अर्थकार का मरना नहीं सुझेगा। कमीन कम मिले वह ज्यादा उससे हमारा कम बिगड़ता है? मेरा तो एक विमर्शना वह अर्थकार का मक्ति का हारना सुझना शुरू होगा। लेकिन वह मरी इतनी मरी है कि हम उसे रोक लेते हैं। मरी तो बीबीत पड़े अशुभारा लक्ष्मी, ऐसी मेरी हाव है। हमें हम पारे ईश्वरी का दर्शन हो रहा है। लम्बे और लुरे मार्ग में हमारी वह कथा चल रही है।

समाज-सुधारक की कसौटी हो

हम किसी गाँव में जाते हैं और छात्र-सा व्याख्यान देते हैं। लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ तो हमें ईश्वर का धर्शन होता है। हम समझते हैं कि लोग कुछ सत्त रखते हैं। पूरा विचार समझे बिना देते नहीं। कोई भी जमाना के पास जाकर मांगे और क्या देने लगे, तो हम तो जर बाँधेंगे हम समझते कि अत्र हिन्दुस्तान टिकेगा नहीं, लोग ऐसे मूर्ख बन गये हैं कि कोई भी माँगता है तो दे देते हैं। राजा राममोहन राय स्वामी दयानंद, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी आदि सब बांध परंतु जमाना ने उनकी बातें मानी नहीं। लोग पुरानी पद्धति एकदम छोड़ते नहीं और नयी अपनाते नहीं, इसीमें हम समाज का मकसद समझते हैं। जो भी समाज-सुधारक बाँधेंगे, उनकी समस्या की कसौटी किने बिना उनके विचार की कसौटी किने बिना उनके व्यक्तित्व न होने में ही समाज का मकसद है।

प्रयत्न से फल आया

यह बीच बिसकुछ छोट-सा शीखता है लेकिन यह बटवृक्ष का बीज है। जब यह छाया बीच बोया जायेगा तो उसमें से बिरासत बटवृक्ष पैदा होगा। स्वराज्य के लिए कितने लोगों ने कोशिश की परंतु वे स्वराज्य का देख नहीं सके। हम एक ही मान लेते हैं छोड़म्यान्य सिद्ध का। उन्होंने बिंदगी भर स्वराज्य के लिए कोशिश की लेकिन उन्हें उसका धर्शन न हो सका। तो क्या आप समझते हैं कि वे दुःख से मरे थे। मरने के पहले जबतक उन्हें कुछ भी, 'बड़ा बड़ा हिन्दुस्तान आदिमार्ग आदिमार्ग आदिमार्ग आदिमार्ग आदिमार्ग आदिमार्ग' सब तक वे बोलते रहे। 'जब-जब बर्म की स्थिति होती है तब-तब मंगलार्थ का अर्थार्थ होता है। इसलिये वे लोग भी बड़े भाग्यवान हैं कि उन्हें फल देने का नहीं मिला पर प्रयत्न करने का मिलता है। हमें तो लगता है कि हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं उससे क्या फल मिल रहा है। इसलिये आप सब लोग आपस में उससे और साध्य से लोग के पास जाइये और मेन से यह अन्तर्गत प्रम-संदेह बीजियो फिर आप देखेंगे कि उससे आपके हृदय का कितनी प्रममता होती है और समाज की कितना समायान होता है।

नेता की माँही ईश्वर की मदद

हमेशा यह धिक्कापन की जाती है कि हमारे कार्यकर्त्ताओं के पीछे कोई बड़ा मनुष्य नहीं है। यह सोचने की बात है कि क्या सही है। इस दुनिया में जो सबसे छोटे होते हैं वे ईश्वर के राज्य में सबसे बड़े होते हैं। अगर आपको किसी नेता की मदद मिलती, तो आप ईश्वर की मदद से संबंधित रह जाते। ईश्वर की प्रेरणा आपके हृदय में प्रसर नहीं होती। अगर कभी भी किसी को आपकी सही छाया कि उस नेता की छाया के कारण किसी और नहीं मिलती, तो आपका कि उसमें छाया नहीं है। याने वह यह और अपकृष्ट दोनों आप उस नेता पर बाधते तो आपकी हृदयशुद्धि का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। इसलिए आपकी छाया बहुत अच्छी है। उससे आपके अंदर में जो प्रेरणा है, वह होगी आपकी आत्म-निरीक्षण का मीठा मिलेगा और ईश्वर ने आपका हाथ आपकी ही छाया होगी और आपकी शक्ति से ही काम होगा। लेकिन फिर अहंकार मत रखो कि हमारी शक्ति से काम हुआ। आपको समझना चाहिए कि यह कार्य क्या है, इसलिए नये मनुष्यों के लिए ही है। नया कार्य पुराने कामों के लिए नहीं होता है। ईश्वर अगर नये कार्य पैदा करता है, तो उसके लिए नये मनुष्यों का भी पैदा करता है। पुराने नेता नये कार्य की पहचानें वह आया रहना अर्थ है। पुराने काम आपके काम का अर्थ है, आपको आशीर्वाद देते हैं, इसके अर्थ का चाहिए। समझना चाहिए कि मनुष्या ने आपके लिए सब शर लाज दिये हैं आप अपने और बे-रुज-रुज नाम कीविष। आपके पीठपार्श्व पर योजन के लिए कार्य नहीं था, वह निश्चय का भी है आपके लिए ही जाती रहा है। धर्मिक म ठंड में धूप में मूला पड़ता है, छोटे-छोटे गीला म कामा पड़ता है। लोगों को बार-बार समझना पड़ता है। सौन कामका धर्मिक म और काम करेगा। इसलिए वह छाया कार्यक्रम हमारे लिए जानने रहा है। इसलिए परमेश्वर का नाम लेकर उत्साह के साथ काम करो।

मनाजी (कोहमसुह)

१३-८-५६

जब ज्ञान, प्रेम और धर्म भी कैदी बने !

: ३८ :

आज रास्ते में एक हार्डस्कूल में पहुँचे। वहाँ एक कमरे पर बन्दूक-सा बन्दम झिंझा था, जिसका आशय था 'धर्म, प्रेम और ज्ञान, तीनों एकत्र होने चाहिए।' यह सब पते की है। आजकल तीनों का वैचार्य हो गया है। विद्या विद्यालयों में है, प्रेम पत्रों में, तो धर्म देवालयों की बहार-बीमारों में बसवा हुआ है। तीनों ताकतें आज कैदी बन गयीं।

ज्ञान विद्यापीठों में कैद

एक बमाना था जब देश के परिणामक और मऊजन गाँव-गाँव, घर-घर जाकर ज्ञान पहुँचाते थे लेकिन उसके बदले वे कुछ भी न माँगते थे। पर आज वह विश्वविद्यालयों में बन्द है। आज का प्रोफेसर गाँव-गाँव जाकर ज्ञान नहीं पहुँचाता। कलकत्ते का ही हर साठ-सो-तीन हजार रुपये खर्च कर घर घर जाना पड़ता है। तब उन्हें ज्ञान मिल पाता है। पर सब लोग बाहरों में विश्वविद्यालयों में जा नहीं सकते और किता पैसा मिले तो जा नहीं सकते। उन्हें ज्ञान की जरूरत तो रहती है पर उनके पास उसे सुझा पहुँचाने का हमारे पास कोई इन्तजाम नहीं। अगर कोई क्लोक्क होता है, तो वह माइमरी स्कूल का ही होता है। देहाती छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की वास्तविकता नहीं मानी जाती।

वास्तव में विश्वविद्यालयीय शिक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत देहातियों को है क्योंकि वहाँ देहाती जीवन के प्रयोग अच्छे हैं। रोटी हाथी है। बिना आप 'कच्चा माछ' करते हैं, छात्र देहात में पैदा होता है। इस उपाय देहात के लोग ही कर सकते हैं। उन सब कामों पर ज्ञान के प्रकाश की जरूरत जरूरत है। लेकिन उस प्रकाश का वहाँ पहुँचाने की हमारे पास कोई तरकीब नहीं। इसे सुझा-झिंझो घर-घर पहुँचती है, जैसे ज्ञान भी घर-घर पहुँचना चाहिए।

एक तरह विद्या का पहाड़ है, तो दूसरी तरह अज्ञान के गड्ढे। पहाड़ों

पर पानी बरसता और बहकर गड्ढों में बस जाता है। बसने के लिए पहाड़ काम नहीं आते। गड्ढों में पानी भरता और वे भर जाते हैं। इसीलिए बसने नहीं होती, छड़ जाती है। कालेज में जो ज्ञान सीखेगा वह काम नहीं सीख सकता इसीलिए उसका ज्ञान बेकार है। जो संतों में काम करेगा उसे ज्ञान न मिलेगा इसीलिए उसका काम भी बेकार है। तब तो इसके ज्ञान में कोई ताकत पैदा होती है और न उसके काम में भी। वह ताकत पैदा करने का कही उपपन्न है कि ज्ञान विद्यालयों में और पुस्तकों में बँध न रहे।

प्रेम घरों में बँध

पूछती बात प्रेम की थी। आज प्रेम बिम्बुबुझ बनीभूत हो गया है। कबका पत्नी भी बाप में ही सारा प्रेम कलम हो जाता है वह कदा भ्रमण नहीं रहा। अपने कड़के की सुंदर नाक देख मुझे बड़ी लुरी होती है, पर पड़ोसी के कड़के की उससे बेहतर नाक मुझे लटकती है। इतीका नाम है, प्रेम की छदन! उसका व्यास बँध हो गया। कहीं पानी का बहाव बँध हो जाता है, वहाँ वह इकट्ठा होकर सड़ने लग जाता है। आध्या का अउठ प्रवाह है। क्या वह मुझमें और मेरे कड़के में बँध हो गयी है? वे लक-के-लक अलमलपि मेरे सामने पड़े हैं वे समी मेरे ही रूप मेरे सामने लड़े हैं। लेकिन मैं उसे नापता हूँ, उससे बाँटकर करता हूँ। मेरे बड़ोसी-पड़ोसी मुझसे मिला हैं और मेरे घर के समी मेरे हैं। घर में प्रेम का कानून काम करेगा पर गाँव में स्वर्ग का। जो कितना कमपेगा उसका अपेक्षा वह कानून गाँव के लिए है और जो उन कमपे वह इकट्ठा कर गाँव लावेगा वह घर का कानून है। मन बीजिबे गाँव के लिए वह कानून ठीक है। एक में कम कामकाशी थी, इसीलिए उसने कम कामका और कम पाया। दूसरे में अधिक योग्यता होने से ज्यादा कामका और ज्यादा पाया। हम तो इसे भी बलवत् अन्वय समझते हैं पर पड़ी भर मान लेते हैं कि यह ग्याय है। इसी तरह पूर शानी का ज्यादा पैदा देना और खेत में मजदूरी करनेवालों को बाख अन्व देना हम ग्याय नहीं समझते पर कुछ बेर के लिए मान लेते हैं कि यह भी ग्याय है।

लेकिन आगे पूछते हैं कि उन दोनों के छद्मों में विद्वान् क छद्म का अन्ध स्नान, अन्ध कपड़ा, अन्धी छाछीम मिले और अन्धानी मजदूर के छद्म को कम स्नान कम कपड़ा कम छाछीम, यह कहाँ का न्याय है ? दोनों के छद्मों के समान हैं, और दोनों कमजोर होते नहीं। पहला शानी नहीं और दूसरा अन्धानी नहीं। अन्धी छाछीम मिछी, तो दोनों विद्वान् बनें। दोनों का अन्धा स्नान मिले तो दोनों मजदूर बनें। फिर बाप में फर्क होने के कारण बच्चों पर क्या अन्याय किया जा रहा है ? आज के समाज के पास इसका जवाब क्या है ? क्या इस तरह पर क छिपे सीमित प्रेम का और समाज क छिपे स्वार्थ का कानून नहीं बना दिया गया ?

पर का न्याय समाज में क्यों नहीं ?

कुछ बड़े लोग बड़ी-बड़ी अकल्पित व्याख्यान सुनाते हैं कि पहले उत्पादन बढ़ाना चाहिए और फिर बँटवारा करें। एक अकल्पित में तो यहाँ तक कहा गया कि 'बाप गरीबी बँट रहा है—डिस्ट्रीम्बुशन ऑफ़ पॉवर' कर रहा है। पहले दूर डरवाहन बढ़ाना चाहिए और फिर बँटवारा। लेकिन क्या तो पहले से ही बँटवारे की बात ब्रह्मा है। हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपके घर में मनुष्य पाँच और गाना चार के लिए पर्याप्त है तो क्या पहले चार पेदमर ला लेंगे और पाँचवें को कह देंगे कि उत्पादन बढ़ाने पर तुम्हें मिलेगा या पहले जो कुछ हमारा सब बँटकर जा लेंगे और फिर सब मिलकर उत्पादन बढ़ावेंगे ? दरद है कि पर का यही न्याय हमारा कि आज की दृष्टि में जो कुछ भी हो सब बँटकर लावेंगे चाहा हो तो कम गायब और फिर सब मिलकर कपड़ा गाना पाने की काशिश करेंगे। हम पूछते हैं कि अगर घर में ऐसा है तो समाज में क्यों नहीं ? पर का और तनाव का अलग अलग न्याय क्यों ? दरदक मनुष्य कहता है कि इस कुलम्पन सभार में पर में प्रेम है। इसलिये मुन है। फिर जब घर की टाँटी-मी प्रेमगयाला में प्रेम का प्रयोग छोड़े पमाने पर सख हो गया तो उस बड़े पैमाने पर क्यों नहीं करने ? अगर घर में एक-दूतरे को प्रेम करने और एक-दूतरे के लिए लयम करने में तत्परीर हुई हो, तो तो उस मनाज

में छागू न करना चाहिए। लेकिन जब घर का प्रेम-प्रयोग पराधीन हुआ है तो उसे समाज में बड़े पैमाने पर छागू करना ही चाहिए। सारांश, हमने भाव प्रेम को खाना है पर उसे घर में कैद कर रखा है। उसका व्यापक प्रयोग नहीं करते उसे बहने नहीं देते।

बसं मंदिरों में कैद

तीसरी बात धर्म की है। धर्म भी हिन्दुधर्म के साथ पहचानते नहीं, सो नहीं। किन्तु उन्होंने उसे मंदिर की चहारदीवारों में कैद कर रखा है। व्यवहार में बाजार में धर्म की कोई व्यवस्था नहीं। बाजार में लुब्धक झूठ बोलेंगे।

कुछ लोग इधर बाबा को भूदान में धर्मीय धान में देते हैं, तो ठगकर अपने व्यवसायों को बेदखल करते हैं। वह ऐसा हमारे कम्युनिस्ट माई कहते हैं 'बाबा क्यों ठगे का रहे हो? वे लोग तो तुम्हें छाप टग रहे हैं। मैं उनसे नहीं कहता हूँ कि वे तुम्हें नहीं डगते अपने आप को ठग रहे हैं। वे जानते नहीं कि इसमें धोम हो रहा है। सोचते हैं कि बाबा वैसे एक सत्यरूप धान मीठा और धर्म की बात बोलता है, तो धान बेना हमारा धर्म है, लेकिन ठगकर व्यवहार में न माहूम सरकार का करेगी, इसलिए धर्मीय धर्म में के लोग ही व्यवहार है। एक ही व्यवस्था दोनों धर्मों में है। मनुष्य के हृदय में दोनों धर्मों हैं। तुम्हारे पास मे गाथा है : 'हमनि सुमति धर्मके डर नहीं।' और धर्मों का दुश्मन हर हृदय में है। वहाँ सत्य धर्म-व्यवस्था कुछ व्यवस्था है। इसलिए ठगका यह धर्म है ऐसा भी हम नहीं कहते। फिर भी उस धर्मधर्म का धर्म अपने बाजार, व्यवहार और जीवन के साथ है। वह धर्म उनके व्यवहार में नहीं रही। उनकी वह धर्मधर्मना मंदिर में ही प्रकट होती है। हमने धर्म-धर्मना की व्यवस्था है लेकिन उसे मंदिर तक ही सीमित माना है।

बाजार का धर्म मंदिरों में

इन तीन परम धर्मों को धर्मकी मरद हमारी उपस्थिति के धर्म धर्मक करी है। हमने घर धर्मधर्मकी और व्यवस्था में कैद कर रखा है। हमें धर्म धर्म लोक है और समाज में धर्म। समाज में धर्म धर्म और

पर-पर पहुँचे। प्रेम पर से बाहर निकलकर सारे समाज में व्याप्त हो गया धर्म मंदिरों में से बाहर निकलकर बाजार तक, सर्वत्र फैले। वहाँ के एक महापुरुष ने गद्य है कि परमेश्वर इस भूमि के साथ आकाश में फैला है। हम उसे आकाश में खेलना चाहते हैं, पर जमीन पर खाना नहीं चाहते। वह जगत् जमीन पर आयेगा तो हमें खगद्य है तकलीफ होगी, वह आकाश में रहे या बहुत दूरा तक पहुँच-कैलास में जाय। धर्म को मंदिरों में से बाजार तक खाने न दें, तो भी बोलों के बोझ का व्यवहार रख नहीं सकते। व्यवहार में धर्म को खाने नहीं दिया तो व्यवहार की बदमाजी मंदिरों में पहुँच गयी। मंदिर का धर्म बाजार में खाने नहीं दिया तो बाजार का अधर्म मंदिरों में पहुँच ही गया। बाजार ही मंदिरों में पैठ गया। वास्तव में धर्म को ही बाजार में खाना था। लेकिन वह वहाँ नहीं जा सका तो मंदिरों में से भी उठ गया; क्योंकि वह कैद नहीं रह सका। फिर उसे दान और धर्म का रूप दिया गया। बाजार में खुला अधर्म है तो मंदिरों में ठँका हुआ है आज यही हाजिर हो गई है।

प्रेम का रूपांतर विपदासक्ति में

प्रेम को भी यही हाजिर हुई। प्रेम को पर में सीमित कर रखा तो उसका रूपांतर विपदासक्ति में हो गया। कुछ काबेरी कुछ एक पक्ष में रक्त हैं तो उसमें बहुत पैदा हो जायेंगे। इसी तरह बाहर प्रेम को फैलाने के बदले पर में सीमित कर दें, तो उसका रूपांतर कामवासना विपदासक्ति के बिसकुल हीन स्वरूप में हो ही जायगा। अगर वह बहल रहता तो उसकी तुल्य सुरासू और पुष्टि हमें मिलती।

विद्या भी अविद्या बन गयी

विद्या का भी यही हाजिर हुआ। हमने विद्या का कांतेज और पुनिपसिंदी में कैद रखा तो उसका रूपांतर अविद्या में हो गया। कहा खाने क्या कि मैं अविद्याधर्म का एम ए. हूँ, इसलिये मुझे मद्रास एम ए. से क्या तनफ्दा मिलनी चाहिए। इस तरह विद्या को अधिमान का भी स्वरूप आ गया। ज्ञान के साथ मद्रास होती है। ज्ञानी सभी विद्या के लिए उत्सुक रहता है।

किन्तु व्यापक का अनी तो अमिमानी बन गया। व्यापक पक्ष-द्विजे का के भी धारी के बाजार में व्यापक कीमत होती है। वह व्यापक इहेव माँगता है, जैसे व्यापक सिद्धये-विजये पैदा की कीमत बाजार में व्यापक होती है। वह व्यापक की विद्या का मन्त्र कम है।

रामकृष्ण परमहंस बहुत व्यापक पक्ष-द्विजे को न थे। एक बार उनके मन में आया कि बोझी विद्या अब व्यापक के ऐसी के बड़े मछ के। एत में उन्हें स्वप्न व्यापक ऐसी ने इसल बेकर उनही इच्छा पूछी, तो उन्होंने विद्या की मर्त्य की। ऐसी ने सामने पक्षे कपड़े के धर में से विद्या ले लेने को कहा। रामकृष्ण समझ गये और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा 'मुझे ऐसी विद्या नहीं चाहिए।

आस्तिकों के डोंग से नास्तिकता का विस्तार

इस तरह विद्या प्रेम और धर्म की हमने पैर किया तो विद्या अविद्या बन गयी, प्रेम अममनसि और धर्म डोंग बन गया। परिणामस्वरूप बोना कहने लगे कि ऐसे आस्तिक बनने से हम नास्तिक बनना ही व्यापक पक्ष करेंगे। उनके अस्विकार आस्तिक कहते हैं 'आरे नास्तिक बन गये।' पर नास्तिक अनेक है, क्या देख तो ले। आर्य में वेला कि नाक गंभी है, तो कहने लगे कि अविद्या ही गंभी है। नास्तिक वह नहीं है, तु है। तु मक्ति का और आस्तिकता का डोंग करता है इलीमिय नास्तिकता पैदा है।

भूदान से प्रेम ज्ञान और धर्म फैलना

भूदान में हम चाहते हैं कि विद्या सबका मिले। सबका बर्मी मिलेगी तो उन्हें विद्या की भी सहृदियता होगी। हम समझते हैं कि इस आदर्शन में प्रेम भी फैलेगा। प्रेम से आप बर्मी होंगे, तो मुमिहीन और आपके बीच प्रेम की दूरी ईव बाकगी। हम अपेक्षा करते हैं कि भूदान-आदर्शन से धर्म भी व्यापक बनेगा। आप सभी अपने-अपने गाँव के बुरी और मूलों की किरा करमा करना कर्तव्य समझें उन्हें मदद दे धर्म बहव ही व्यापक हो जायगा।

एतद्व्यापकं पाठेयम् (कोबन्धनूर)

धर्म-साहित्य का समाज पर असर नहीं

हिन्दुस्थान की सभी मायाओं में धर्म की पुस्तकें हैं। भेद क्या है कि संस्कृत को छोड़ तमिल में शाबद हिन्दुस्थान की सब मायाओं से ज्यादा धर्म-ग्रंथ होने दूसरी मायाओं में भी धर्म-साहित्य की कमी नहीं, उनमें भी काफी धर्मग्रंथ हैं। किन्तु इनका सब लोगों के जीवन पर उतना असर नहीं होता। बगह-बगह मन्दिर, मस्जिद और चर्च हैं, सब बगह प्रार्थनाएँ भी जाती हैं, आरती-मन्त्र आदि होते हैं और धर्मग्रन्थ भी पढ़े जाते हैं लेकिन इन सबका जीवन पर बहुत ज्यादा असर नहीं है। धर्मग्रंथ सत्य बोलने पर बहुत जोर देते हैं लेकिन कहना पड़ता है कि कबल सत्य ही बोलने वाला मनुष्य इस दुनिया में दुर्लभ हो गया है। कोर्ट में झूठ की शास्त्री दी जाती है। बाजार में झूठ के सिवा नहीं चलता। राजनीति की चर्चा में बात-बात में झूठ होता ही है। साहित्य में खोस 'अतिशयोक्ति' और 'बकोक्ति' को अक्षर ही समझते हैं। इस तरह बाजार, व्यापार, व्यवहार, कोर्ट, साहित्य और राजनीति आदि सब क्षेत्रों में असत्य की प्रथा जारी है। हमारे साहित्य में दान की बात भी कम जाती है, कदवा पर भी जोर दिया जाता है लेकिन सारी समाज-व्यवस्था निन्दुर बनती गयी है। इसे पकड़ी के दुःख का स्पर्श ही नहीं होता बल्कि उसे दुःखी देखकर भी हम चुन्नी कमना करते हैं।

क्या इन धर्मग्रंथों का हमारे जीवन पर असर क्या नहीं? यह साबित है। जो लोग झूठ बोलते हैं धर्मग्रंथ भी पढ़ते हैं, क्या वे टोपी हैं? कुछ धान टोपी हो सकते हैं परन्तु सभी टोपी नहीं। वे धर्मग्रंथ पढ़ते हैं तो अज्ञा से पढ़ते हैं। वे व्यवहार में निन्दुर बनते हैं असत्य का भी उपयोग करते हैं ता यह भी एक आक्षेपक समझकर कहते हैं। फिर यह कैसे हो रहा है? इसे हमने बहुत चारोंकी से देखा है, इसका हमने बहुत चिन्तन किया है।

धर्मग्रन्थ परलोक के लिए

कुछ जगों में अपने मन में यह मान लिया है कि इन धर्मग्रन्थों का उपयोग बरकर है, परन्तु वह परलोक प्राप्ति के लिए है इस लोक में उनका विशेष उपयोग नहीं। कई पुस्तकों में इस तरह के वाक्य भी मिलते हैं। 'पुराण' में भी इस व्यवस्था का वाक्य मिलता है : 'जैसे परलोक के लिए भगवत्पूजा आदि। जैसे ही इहलोक के लिए धर्म।' 'पुराण' में दूसरे प्रकार के वाक्य भी हैं, जिनमें यह बताया गया है कि 'इस लोक में भी प्रेम की बरकर है और परलोक में भी।' अपने मन में लोगों ने इस तरह वैचारिक कर लिया है कि इस दुनिया के धर्मग्रन्थों के नियमों के मुताबिक काम कर धर्म की प्राप्ति करेंगे। फिर धर्म विशेष मीठ पर बड़ा हान और नष्ट कर देंगे। तो परलोक की शिक्षा के लिए उसका काफी हाना। वह रोब के काम की चीज नहीं, क्योंकि रोब के काम में तो इस दुनिया से सम्बन्ध आता है। फिर भी सत्य, धर्म आदि गुणों की परलोक प्राप्ति के लिए बरकर अवश्य है। धराय इस तरह इहलोक और परलोक में विशेष और भेद मान लिया गया। उक्त हावत में जग कोशित करते हैं कि इहलोक में सबे और बड़ा परलोक भी सबे। ये लोग हमेशा निष्ठुर होते हैं, ऐसा भी नहीं। कभी-कभी बाड़ी दवा भी कर लेते हैं, तो उनका परलोक सुखित हो जाता है। और बाकी का व्यवहार बरकर ही है। हम लोगों के बीच यह भी एक बड़ी भारी गलतफहमी है कि हमारे धर्मग्रन्थ परलोक के नाम के हैं, इहलोक के नाम के नहीं हैं।

धर्म व्यक्ति के काम का है, समाज का नहीं

दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि वे धर्मग्रन्थ परलोक के ही नाम के हैं देता नहीं, इहलोक के भी नाम के हैं। निम्न इहलोक में व्यक्ति के नाम के हैं, समाज के नाम के नहीं। अपनी व्यक्तिगत चित्तशुद्धि व्यक्तिगत उन्नति के लिए उनका उपयोग है परन्तु उनसे समाज-रक्षा नहीं हो सकती। भाव सब धर्मों की परी अवस्था है। ईसाई धर्म में ईसा ने आहिता का व्यक्तित्व उपदेश दिया है। वे प्रेम और आहिता के लिए किसी प्रकार का अवस्था

कर्म नहीं करते। लेकिन उनकी अनुयायी आज रास्ता खोज रही हैं। गत दो मशायद उनकी अनुयायियों के बीच आपस में हुए। वे धर्म में जाते और ईसा पर भरोसा भी रखते हैं। लेकिन साथ ही कुरानों में ईसा भी करते और समझते हैं कि समाज का वह करना ही पड़ता है। इसलिए ईसा मनु हमें समाज कर देंगे। वे समझते हैं कि समाज हमेशा ऐसा ही रहेगा। चाहे चाहा बहुत फर्क होता रहे परन्तु समाज में दुर्जन हमेशा रहेंगे और उन्हें दण्ड देना ही पड़ेगा। उनके लिए ईसा मसीह के धर्ममार्ग का उपदेश कम आयेगा।

धर्ममार्ग आधार समाज के काम के

तीसरा भी एक विचार है। वे कहते हैं कि अहिंसा प्रेम, करुणा आदि की शिक्षा केवल व्यक्ति के काम की ही है और समाज के काम की नहीं। ऐसा नहीं। वह समाज के काम की भी है, परन्तु आज के समाज के लिए वह काम न होगी। जब हम दुनिया में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि समाज से दुर्जनता छटा मिट जा सकती होगी शिक्षित हो जायेंगे सभी धार्मिक शिक्षा उसके काम आयेगी। आधार समाज में सत्य, प्रेम और करुणा ठीक सच्ची है परन्तु वह आधार समाज है नहीं। इसलिए आज की दुनिया में वह नियम काम देगा इसमें अपवाद निकलने पड़ेंगे। आधार समाज होने के बाद ही वह पूरी तरह लागू हो सकेगा। वैसे आधार समाज बनाने के लिए दुर्जनों का हटाना करना ही पड़ेगा।

तीनों धर्मों का निरसन आवश्यक

इस तरह तीनों के तीन विचार हैं। यही कारण है कि करुणा की नीमत पहचानते हुए भी और सत्य पर भरोसा रखते हुए और उनकी नीमत पहचानते हुए भी हमें उन सभी को अनवरत भ्रमण करने में हिचक है। पहला पक्ष धर्म का परलोक-साधन मानना है दूसरा उसे व्यक्ति तक सीमित रखता और तीसरा उसे समाज के लिए उपयोगी मानता हुआ भी धर्म के समाज के लिए उपयोगी समझता है। हमें इन सभी धर्मों का निरसन करना होगा। सभी का मनुष्य के

हृदय में हृदय सत्यनिष्ठा प्रेम आदि गुण बिना का चर्म-बंदों में बड़ा खोल गान गाया गया है, नाम में आपणों ।

भूदान से दोनों ओकों में आभ

लमिछनाह म भूदान का एक लमिछ-गीत गाया जाता है, जिसे बहुत अच्छे कवि ने लिखा है । उसमें कहा गया है कि 'हमारे गरीब भाइयों को जमीन देना पुण्य में श्रेष्ठ पुण्य है।' लोग इसका अर्थ स्पष्ट समझते होंगे मजबूत नहीं । वास्तव वह समझते हैं कि अगर हम भूदान करेंगे, तो स्वर्ग में हमारी जगह सुरक्षित होगी, इसलिए थोड़ा देना चाहिए । पर इन्हें फल में लक्ष्मी न हो, ऐसे दिखाव से हैं । इससे बहुत बड़ा पुण्य होगा । पर मैं ऐसा काम नहीं करता कि भूदान करने से आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा । बल्कि मैं पूरी समझदारी कि भूदान इसी किन्दगी को सुधारने के लिए है । हम कहते हैं कि जैसे अच्छे काम का फल इस दुनिया में मिलता है, ऐसे परलोक में भी मिलता है । हमारा परलोक पर विश्वास है, परन्तु साथ ही इन्हें फल नही । हम दोनों को एक-दूसरे के विषय नहीं मानते । हम मानते हैं कि जिस स्वार्थ से इस किन्दगी में सुधार होगा आनन्द मिलेगा उसी से परलोक में भी काम होगा । भूमिपतिधर्म से हम भूमि माँगते हैं, तो वह केवल भूमिहीनों को पुनः दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भूमिपतिधर्म को भी पुनः पढ़ाने के लिए माँगते हैं । उन्हें परलोक में ही नहीं, इस किन्दगी में भी सुख मिलेगा । उसे जो बंध और प्रेम दोनों मिलेंगे वो अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीनों को बाँट देंगे । मैं अपने के लिए तय करती है तो वह समझकर नहीं कि परलोक में इसका फल मिलेगा । उससे इन्हें फल में ही उसके दिव्य को ठगती होती है आनन्द होना है । अगर हम कल्याण का आभय हैं तो हम और हमारा समाज दोनों सुखी होंगे । परलोक में तो सुखी होंगे ही, इस किन्दगी में भी हमारा सम्मान होगा । बिन गरीबों की मदद करेंगे अनन्त सम्मान तो होगा ही, साथ ही सारे समाज का भी सम्मान होगा । इससे इन्हें, परलोक कुछ-का कुछ सचता है ।

परलोक इहलोक का विस्तार

ये सारे विभाग केवल रूपान्तर से अलग-अलग किये हुए हैं। वास्तव में वे अलग हैं ही नहीं। जब हम एक जगह से दूसरे जगह में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ बड़ा उमासा होता है। रास्ते पर बंदबारा लगाते हैं बंद लोग लगे रहते हैं और कहते हैं कि बाबा का एक जगह में से दूसरे जगह में प्रवेश हो रहा है। अब वहाँ जमीन तो बही जारी रहती है। वहाँ धर्म, वहाँ वैसी ही जमीन है। लेकिन आपने एक जगह तक ही तो किया वहाँ खतम न होगा। अगर आपने इस फुट आगे तक किया होता तो किया इस फुट और आगे बढ़ सकता। इस तरह व्यक्ति समाज, इहलोक, परलोक ये सारे विभाग हम अंगों न ही मिये हैं। कच्चे हमारा ही विस्तार है, ये हम ही हैं। इसी तरह समाज भी हमारा अपना ही रूप है। जिसे हम परलोक कहते हैं, वह भी इहलोक का विस्तार मात्र है। वह हमारा आगे का मरने के बाद का जीवन है। जैसे इस साक और अंगों साक का हमारा जीवन एक ही जीवन है, हमारे जन्म का और मरण का जीवन हमारा अपना ही जीवन है जैसे ही मरने के बाद भी का जीवन होगा, वह भी हमारा ही जीवन रहेगा। परलोक 'एकदशम' सचिद है—वह इहलोक का विस्तार मात्र है।

भेद कारुणिक

यहाँ जब हम मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेंगे तभी परलोक में अलग न का मरुत है। वह इसके आगे की बात है। यह नहीं हो सकता कि मैट्रिक पास का होश के छात्र माना जाय। मैट्रिक होने का का होश के साथ मिराव नहीं। इस लोक में शक्ति प्राप्त करना और मुन्दर सामाजिक रचना करना ही परलोक-साधन है। इसलिये ये मैं 'मेरा समाज' 'इहलोक', 'परलोक' ये सब मेरा कारुणिक समस्त हैं। सब मिश्रकर जीवन एक है का जोव व्यक्ति के काम में आती है वह समाज के भी काम में। जो जीव इहलोक में काम आती है, वही परलोक में भी।

धर्म हमारा चतुर्विध सत्ता

जब हमें यह निश्चय हो जायगा कि धर्म हमारा व्यक्तिगत सामाजिक, ऐतिक और पारमैतिक सत्ता है, उस आश की अवस्था आ रहेगी। अभी तक हमारे में यहिदा सत्य आदि सत्त्वुक्तों के विषय में इस प्रकार की निष्ठा नहीं बनी है। हमें यह बड़ा निर्माण करनी है। यह केवल व्याख्यात्मक से न होगा। व्याख्यान देना होगा और व्याख्यान से भी सम्पन्न होना होगा।

मूदान से धर्म-स्थापना

मूदान इसी विधा में सम्मिलित प्रयत्न है। उसमें विद्वान् ही लोगों ने बहुत प्रयास किया है। आज ही अलफार में नवनाथू (ठड्डीसा के मुख्यमन्त्री) का एक व्याख्यान पढ़ा। उन्होंने कहा है कि १९२९ और १९३१ में विद्वान् उत्साह से इनने प्रयास किया था वह आज भी हममें मौजूद हैं। जब दार्शनिक ने व्यक्ति के दिमा में घर छोड़कर धर्म करने का निश्चय किया तो हम भी इसी बड़ी उम्र में प्रयास कर सकते हैं। आप सब देखते हैं कि बाधा रोम रोम पड़ाव बढ़ता है, बहुत मेहनत कटाता है। लेकिन बाधा से भी इस-वन्धु सार बड़े शुचराट के परिणाम महसूस हो-हो सच्य भूम रहे हैं। इस तरह मूदान में अनेक लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण किया है। वे ऐकमर्त्य कुछ-कुछ उपलब्ध कर ही रहे हैं। सच्चे अर्थ में धर्म की स्थापना हो, इसके लिए पर छोड़ना-सा प्रयत्न बल रहा है। अभी तक धर्म की पूरी स्थापना नहीं हुई। वह अभी हाथी, जब कदायी हुई उपर्युक्त बड़ा लोगों में विमर्श हो। धर्म मध्य व्यक्तिगत सत्ता है सारे समाज का सत्ता है। इस दुनिया के जीवन का सत्ता है और परमेश्वर के लिए भी सत्ता है। इस प्रकार का चतुर्विध विमर्श होने पर ही हर कोई धर्म पर आश्रित करेगा।

माता बापकनू पाखेबय

१-२ १५६

मंदिरों को खमीन देना अभय

: ४० :

मंदिरों के लिये हमारे मन में बहुत आदर है। मूर्ति में भी हमारी भ्रष्टा है—और मूर्ति के बाहर भी। हम ईश्वर को सीमित नहीं समझते। वह मूर्तियों में और प्राणियों में भी है। प्राणियों में वह अधिक प्रकट है। पत्तन में मगवान् का कम अधिक प्रकट है और वह में कम। संप्रत्य में मगवान् का कम अत्यंत प्रकट है। जिसमें मगवान् का कम अधिक प्रकट हो, उसकी भक्ति होनी चाहिए। इसलिए संप्रत्य की सेवा सर्वोत्तम भक्ति है। नंबर दो की भक्ति है, प्राणियों की सेवा और नंबर तीन में वह वस्तुओं की भक्ति है।

मंदिरों के जरिए शोषण

एक कमाना या जब हिन्दुस्तान में खमीन खड़ी और जनसंख्या बहुत कम थी। लोगों के पास बहुत-से घरे थे। शहर, ग्रामाज्य जैसे धर्म-कार्य करने वालों ने मठ और मंदिर बनाये और उनके ईर्ष्या-ईर्ष्य धर्म-कार्य करता था। लोगों को वाकीम दवा आदि का हस्तक्षेप मंदिरों के जरिये होता था। वहाँ धर्मशास्त्र पढ़े जाते थे। इसलिए लोगो ने मंदिरों को खमीन दी। लोगों के पास अच्छी खमीन थी जिसकी फसल का एक हिस्सा वे मंदिरों को देते थे। किन्तु मंदिरों को खमीन देकर उन्होंने धर्म-कार्य बचाए रखने की योजना भी बना दी। उस कमाने में वह धर्म था। लेकिन आज हाबत बंद गयी है। खमीन कम है और जनसंख्या बढ़ रही है, वह टूट गये हैं और मंदिरों के जरिए बहुत ब्यादा धर्म-प्रचार नहीं होता है। यह सब बहुत दुःख, मंदिरों के पास खमीन रहने का अर्थ क्या है? मंदिरवाला लुट हो उसकी कार्रवाई करता वृत्त से करता है। बिना पास कोई धर्म नहीं और उनका साथ आचार खमीन हो। जाने मंदिरवाला गुनाह लेते हैं। हमने देखा है कि मंदिर के मालिक मिलने निष्ठुर होते हैं, उतने शापद रखते मालिक नही। मंदिरवाला नया बराबर लुट लेते और कहते हैं कि यह हमारा धर्म-कार्य है, इसलिए दुःख इतना

देना ही पड़ेगा। इसी उत्तम मिठाई बनानेवाली का आराधन का मंदिर है। मंदिर का आराधन ही हमारा एक ही धर्म मंदिर की है। आराधन कुछ नहीं होता है, सब-कुछ मंदिर के नाम गाछियाँ देते हैं। क्योंकि वे उस धर्म में मग्न बनकर काम करते हैं लेकिन पूरा नाम नहीं मिठाई। इसलिए हमारी हाथ में मंदिरों के हाथों में धर्म देने का धर्म है उन्हें धर्म का लाल देना।

धर्म-संस्थाओं के रखायी आराधन-साधन न हों

हमारी राय में ऐसी पारम्परिक संस्थाओं की रखायी आराधन होनी चाहिए क्योंकि उनसे ज्ञान बर्धमान हो पाता है। एक राजा अच्छा निष्ठा तो उनका देना भी अच्छा निष्ठा देना नहीं। राजाओं से मंदिर बनाए, या उत्तम शिक्षा भी अच्छा निष्ठा देना नहीं। इसलिए वे भी धर्म-धर्म करते हैं, उसे अच्छा मानने पर ही ज्ञान उन्हें मार दे। अच्छा काम करते रहेंगे, या ज्ञान की उत्तर लक्ष्य भव्य रहेगी। फिर भी उन्हें रखायी आराधन का लाल देना उन्हें आसानी बनाना है। उनसे ज्ञान का रास्ता भी होता है। इसलिए आराधन की लक्ष्य में मंदिर का नाम के लक्ष्य पर धर्म देना लक्ष्य है। कुछ लोग लक्ष्य के लिए धर्म देते हैं। उनमें भी धर्म बनाने के लिए धर्म देना ठीक है। जो धर्म की आसानी पर लक्ष्य लक्ष्य, यह लक्ष्य है। अगर लक्ष्य और लक्ष्य मिश्रित उस धर्म की लक्ष्य करें तो लक्ष्य को धर्म देना भी लक्ष्य माना जाएगा। तो या लक्ष्य भी लक्ष्य का एक लक्ष्य बन जाएगा। उनसे लक्ष्य लक्ष्य और भव्यता भी। इसलिए हम उसे लक्ष्य करते हैं। किंतु मग्न हो लक्ष्य लक्ष्य का लक्ष्य और लक्ष्य के लक्ष्य पर लक्ष्य लक्ष्य, तो वह लक्ष्य ही है।

मैं नास्तिक नहीं, पूरा नास्तिक

इसीलिए हमने कहा था कि हम बिना मंदिर के पास धर्म रखी है। तो उत्तम आराधन हम धर्म नहीं धर्म देते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमने लक्ष्य भव्य है धर्म-धर्म का धर्म-धर्म लक्ष्य है। लक्ष्य को नास्तिक लक्ष्य है, लक्ष्य

हम नहीं बोल रहे हैं। हम प्यारे ठा हैं अगुवेद और विस्वावक्त्र पर चिदंबरम् के मंदिर को जमीन देने के लिए राबी नहीं। हम शिव के उपासक हैं, पर शिवमंदिर को जमीन देने के लिए राबी नहीं। अगर मंदिर का पुजारी कहे कि 'पूजा में मेरे सिर्फ दो बटे जाते हैं' इसलिए मैं अस्तु करूँगा' ठा जैसे हम भूमिहीनों को जमीन देते हैं, जैसे उसे भी पाँच एकड़ देंगे। किंतु मंदिर को जमीन देने का वह अर्थ नहीं है। उसका अर्थ यही है कि मंदिर के लिए स्थायी आय हो। फिर उससे वहाँ पूजा ब्राह्मण-मोहन आदि कल्याण हो। हम कहते हैं कि आपकी मंदिर में भ्रष्टा है ठा उसे हमेशा कुछ दान देते रहें। वह अच्छा काम करेगा तब तक वेते रहेंगे और न करेगा ठा रोक देंगे। इससे मंदिरवाले जाग्रत रहेंगे। ईसाइयों के चर्च सकते हैं, उनके पास जमीन नहीं रहती। कदा उन्हें मदद देते हैं, पर तभी तक, जबतक कि वे अच्छा काम करते रहते हैं।

उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथ में

जमीन उत्पादन का साधन है। देश की कुछ लाख जमीन पर निभर है। आज देश में जमीन खोड़ी है। इसलिए वह ऐसे जेगा का ही देनी चाहिए, जो खुद फल करे। मान लीजिये कि हम एक आश्रम खोलना चाहते हैं और आप उसे मदद देना। अगर आप कहें कि हम ५ एकड़ जमीन देते हैं, ठा हम कहेंगे इतनी नहीं चाहिए। मन्त्रम बनाने के लिए आपा एकड़ काफी है। वहाँ हमे अण्डवन-अण्डाफल करना है। आपकी उसमें भ्रष्टा है, ठा सठठ मदद देते रहिए। आप हमे अनाज दे सकते हैं, आपके घर में गाय है, ठा दूध दे सकते हैं। पर जमीन क्यों नहीं देते हैं? क्या हम आपकी ५ एकड़ जमीन लेकर, मजदूरों का पूरकर आश्रम खड़ायें? फिर ठा हमारा जमींदारों का-सा पापी जीवन बन जायगा। इसलिए आज की हाहत में मंदिरों को जमीन देना मंदिरवाला को भ्रष्ट करना और भूमिहीनों का शोषण करना है।

गोपी बेदुही पांडेय

४ १ ५६

कभी आप लोगों ने वहाँ एक प्रविद्यालय सुना । उसमें ग्रामवासी ने गाँव की तरफ से एक संकल्प बाहर किया है । उसमें यह था कि हमारे गाँव में बाहर से कर्म करवा न आयेगा । अपने गाँव में ही कर्म करा करवा पहेंगे । इसी तरह गाँव में दूसरे उद्योग भी लगे किने लगे । कमीन भी सबका मिलेगी । “बीकन श्री ठाकीम” भी गाँव में होंगे । उसमें यह भी बाहर किया गया है कि ‘हम अपनी गाँव में मिच्छुकर काम करेंगे बूत-भूत मेद न मानेंगे । बाहर में यह भी कहा गया है कि ‘हम सारे मिच्छुकर एक परिवार के जैसे रहेंगे । जाने इस काम में एक प्रेम-संकल्प किया गया । इसी तरह एक ‘सर्व-संकल्प’ भी इसमें है । संकल्प के अंदर सभी निहित हैं । वहाँ आप धर्म का नाम लेते हैं, वहाँ राजा का किछाफ लगे होने का संकल्प उसीमें आ ही जाता है । वहाँ आप बाहर करते हैं कि आप ‘धर्मराम’ का मानते हैं, वहाँ हम दूसरे राजा को न मानेंगे यह स्पष्ट है ।

इसमें ‘संघर्ष’ कैसे ?

बादिर इसमें संघर्ष क्या होगा ? हम चाहते हैं कि हमारे गाँव का हस्तबान हम करेंगे लेकिन दूसरे काम कर रहे हैं कि हमारे गाँव का हस्तबान हम करेंगे । बुनिया में ऐसे भी काम हैं, जो समझते हैं कि बुनिया का हस्तबान करने की जिम्मेदारी हम ही पर है । आपके गाँव में छाकीम बीन-सी माया न ही बाकी, बीन सा कपड़ा आयेगा । आपकी गिराहत में किस प्रकार का एक हात ! वह सब हम तब करेगे । जाने जीवन के भित्त अंग है, सचमें हम असा हों और आपको उसी मुक्तिक बलदा होगा । आपका हस्त हम निश्चित करेंगे वही पक्ष के कुछ कपड़ा का पड़ना होगा । उसका अच्छी तरह अध्ययन करे उसी को पढ़ा देनी हमी । इस पर यदि आप कहेंगे कि नहीं, हम तो अपनी मर्जी की निश्चय लेंगे और पढ़ेंगे तो वह संघर्ष आ गया । आप कहेंगे कि हम कुछ बचकेंगे तो वे कहेंगे : ‘नहीं बच्चा समझे । फिर भी आप अध्ययन

ठा से कहेंगे : 'बलाया भारी, सोचिन हम मदद न देंगे।' अगर आप चाहते हैं कि मन्द मिले, ठा उनकी बात मानिये। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें संघर्ष आता है।

साधारण दुम कहते हो, 'अपने गाँव का इन्तजाम हम करेंगे' और वे कहते हैं 'दुम्हारे गाँव का इन्तजाम हम करेगे तो संघर्ष आ ही जाया है। किन्तु हम अपने घर का इन्तजाम करते हो, तो वृत्त नहीं करता कि मैं दुम्हारे घर का इन्तजाम करूँगा' इसीलिए वहाँ संघर्ष नहीं आता। इसीलिए घर में आपका 'प्रेम-संस्कार' होता है। किन्तु वहाँ गाँव की बात आती है, वहाँ प्रेम-संस्कार के साथ 'संघर्ष-संस्कार' भी आ जाता है। हम कहते हैं, 'सिखावकम् पढ़ेंगे।' वे कहते हैं, 'नहीं वृत्त बाककम् पढ़ो। पर हम पढ़ न पा सकेगे, इसीलिए संघर्ष आ ही जाता है।

आरिष आ रही है और वह हमारी इस बात की सम्मति दे रही है। हम चाहते हैं कि आपका प्रेम और संघर्ष का संस्कार मजबूत बने। आपका गाँव पकस बने और वहाँ 'आम राज्य' निर्माण हो।

११-१-५६

११-१-५६

द्विविध कार्य : मन को सुधारना और मन से ऊपर उठना : ४२

अहिंसा का कटुता और हिंसा का खरगारा

हम अपने देश की समस्याएँ हाथ में लें और वह सिख कर लिलायें कि उनका एक शक्ति अहिंसा और प्रेम से हो सकता है। अहिंसा बरी बसुभा है, जो अहिंसा अहिंसा बक रहा है और हिंसा वह खरगारा है जो बोरो के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग कहते हैं स्वेच का प्रश्न ठठा है शायद झड़ार हो, ठा आपकी अहिंसा क्या करेगी? हम कहते हैं : अहिंसा हम सचची है। परन्तु जब वह हमारे जीवन में प्रकट होगी, तभी उसका असर होगा। इसीलिए

हमें इसका कोई दर नहीं कि दुनिया जोरों से हिंसा और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। हमने बहुत बार कहा है कि महायुद्ध होना चाहिए तां होने दो। किन्तु जोरों से हिंसा आयेगी, उतने ही जोर से दुनिया में अहिंसा की छावण आयेगी। फिर वह सराफाओं से लोक भर देवेगा कि वह कबुला मुकाम पर पहुँच सके। इसलिए अपना यह काम किन्तु भी धीरे-धीरे करना हीसता रहे, उसकी निरोप कीमत्त है। कोई पराक्रमी पुरुष सारे सौर को भाव बना दे और ५ मिनट में सौर काफ हो जाय तथा दूसरा २५ दिनों में सौर कन्फे, तो ५ मिनट में सौर पक्षम करनेवाले के पराक्रम की कोई कीमत्त नहीं।

मनुष्य का मन बदलता है

इसलिए भूतान की तरफ देखना की आपकी दृष्टि ऐसी हो कि वह शक्ति और अहिंसा का कबुला कर रहा है। जब लोगों का मन बदलेगा तभी इसमें बेग आवेगा। लेकिन मन बदलने की बात आती है तो लोगों की कम्तर ही दृष्टी है। करते हैं कि मनुष्य का मन ऐसा है बैसा ही रवेगा वह बदल नहीं सकेगा। पर वह सबाक गलत है। मनुष्य का मन बदलता है और छल बदलता है। एक अल सल पहले भी मनुष्य का मन था वह भाव नहीं था। विज्ञान के कमाने में मनुष्य-मन की चीन गति से बदल रहा है। हमने सब भी देखा कि बैसों या सदहों के मन में काल सल में कोई कल नहीं हुआ। सब कमी बैसों और गनी का भी इतिहास खिला गया। पुराने कमाने के और सल के बैसों की सलता म कोई कल नहीं। मनुष्य की निरोपय इसी में है कि उसका मन बदलता भावा है और भागे भी बदलेगा। हम एक और निरोप बात मानते हैं कि इसके भागे वही मनुष्य और वही सम्राज दिनेमा को म केवल मन बदलेगा सब मन से भी ऊपर उठेगा।

द्विचिप कार्य

मन में कल किने किना सम्राज ऊपर न उठेगा और मन से ऊपर उठे और उसे विद्या मासूम न होयी। इसलिए हमें मन को सुधारना होमा और उससे ऊपर भी उठना होमा। अपना रही वर सुधारना होमा और वर के

बाहर सेने का अभ्यास करना होगा या घर सुधारना होगा और बाहर भी बेचना होगा । आसिर ऐसा क्यों ? बाहर आना है विश्वारुद्र के लिए और घर सुधारना है विश्वार पर अम्ब करने के लिए । बाहर आने बिना मनुष्यों का धर्म न होगा । आत्म का मानव-मन बिगड़ा हुआ है । इसलिये मनुष्य को इन दो बातों की शिक्षा मिलनी चाहिए । उसके बिना मनुष्य के सामने की अभ्यास सिद्ध और सामाजिक समस्याएँ हल न होती ।

अभिनवाजी (कोलकाता)

१९-६ '५६

भूदान 'सब पुण्यों में श्रेष्ठ पुण्य' क्यों ?

४३ :

अभी कबो ने उद्घोष किया कि 'भूमिदान सब पुण्यों में श्रेष्ठ पुण्य है । आसिर क्यों ? किसी भूले को हमने मोहन दिया, वो उसे एक बड़ा पुण्य मानते हैं । किन्तु उसे आज सिखाना तो आज की भूल मिट गयी, पर वह क्या करेगा ? लेकिन भूमिदान ऐसा शान नहीं है । वह काम करने का दान है । भूमि देना काम करने के लिए आजीविका का साधन देना है । इससे उसे बार-बार मँगाना न पड़ेगा । वह ठीक है कि कर्मन के साथ बीज, बीज-बीज भी देनी पड़ेगी । लेकिन एक बार तब कर दिया तो मनुष्य अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है । उसे फिर मँगाने का मौका नहीं आता । इसलिये वह बड़ा और श्रेष्ठ दान माना गया है ।

सुनेबाबा आससी न बनेगा

दूसरी बात यह है कि अगर हम लोगों का सुप्त सिद्धांतों से तो वे आससी बनेंगे । इसमें किसी का मझा नहीं । वह ठीक है कि आज पूरा मूल कमी है और साधन भी कुछ नहीं है तो एक दिन सिद्ध दिया । किन्तु ऐसी क्षमता रहने की आवश्यकता क्या है उस मासिक क्या है तो भूदान से मासिकता के लिए गुंदाहरी हो नहीं गयी है । हमने किसी को ५ एकड़ कमीन दी, तो वह

मिठी तो चायेगा नहीं। धरिण पड़ेगी, फिर भी अगर उसमें वह बीज न बोये तो फल ही उयेगी। फल वह ला नहीं सकता। जामे कायक पसल लमी उयेगी, वह अपनी मिठी में वह अपना पसोना खालेगा। इसलिए इस दान से लेनेवाले अगलही नहीं बन सकते। उसकी तकलि ही होती है। इसीलिए यह दान सब पुखी में भेज पुख है।

जमीन का दुरुपयोग समझ नहीं

तीसरा बात यह है कि हम अगर किसी का हो पैसे दे देते हैं, तो वह उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। पर वह जमीन का दुरुपयोग भी क्या करेगा? हाँ, जमीन में सम्झू बो सकता है। किन्तु दान देते समय हम ही उसे कहेंगे कि इस जमीन में सम्झू न बोओ। इस तरह से जमीन का दुरुपयोग भी टोकेगा। इसीलिए भी वह सब पुखों में भेज पुख है।

बने और लेनेवाले दीन-धमकी नहीं बनते

अब कोई बात किसी को दान देना है। तो उसके बिना में वह अहंकार का करता है कि मैंने दान दिया। इसके विपरीत लेनेवाले में दीनता का सकती है। पर मूरान में गरीब का एक समझकर उसे जमीन ही जाती है। बाप अपने बेटे को एक हिस्सा जमीन दे। तो क्या उसे उससे कमज होगा। बाप समझता है कि बेटे का वह अधिकार है, इसीलिए उसे दान का अहंकार नहीं हो सकता। इसी तरह मूरान में गरीब का एक समझकर मूमि ही जाती है। जो दान अहंकार नहीं करते उनका धर्म है कि वे मूमिहीनों को मूमि दे। जो पढ़ना नहीं जानते उसे अपने पास पुस्तक रखने की कोई जरूरत नहीं। जो पढ़ना जानता है, उसे वह दे ही जाय। इस तरह मूरान में लेनेवाला धर्मही नहीं बन सकता और न लेनेवाला दीन-हीन करता है। इसीलिए भी मूरान सब पुखों में भेज पुख है।

समझिमाजन के लिए

समझिमाजन की कहानी है। पाँचवें अंश में हमारा जमीन पर अधिकार है।

बीरब वह बात न मन्ते थे। उन्होंने अपने हाथ में राख रख दिया। पाइलों ने कहा : 'हमारा हक है पर हम उसे छाड़ने का राबी हैं, इसलिये क्रम-से-क्रम भाषा राख दे दा। लेकिन वह मो खोरखों ने नहीं माना। छिर मुभिठिर ने कहा : 'जाने दो राख। हम पाँच मार्ग हैं, ता पाँच राँव ही दे दा।' इस पर बीरबा ने क्या कहा ? वही कि अगर 'जान' माँगले ता देंगे, हक समझकर माँगले ता नहीं मिलेगा। मुँह के आप पर बितनी जमीन का सकती है उसनी जमीन पर भी हम दूम्हार हक मानने का तैयार नहीं। भीरु माँगा ता पाँच राँव मिलेंगे। मूढान में इस तरह हम मीन नहीं हक माँगत हैं। हम 'जान' शब्द एक विशेष अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। जान समझनाय : यह शक्यताय में कहा है। जान काने सम-बियाबन या बन्धी तरह बैठवाय करना। या कष्ट कष्ट चाहते हैं। उनका हक समझकर उन्हें जमीन देनी चाहिए। इसलिये भी यह पुखों में सर्वभेद पुख है।

जमीन की माजकियत मिटाने का बिचार

हिन्दुस्थान में गाँव-गाँव के बचे टूट रहे हैं। जलों का कुछ बाजार जमीन का ही है लेकिन जमीन की माजकियत हम रखते हैं ता उत्पादन का खर्चन बंद जलों के हाथ में आ जाता है। मूढान यह के हाथ हम जलों को कमाना चाहते हैं कि जमीन की माजकियत मिटानी चाहिए। जमीन की माजकियत मिटाना पुखों में सर्वभेद पुख है।

मूढान से अराति मिचाराय

प्रतिष्ठा भर जमीन की माँग है और जनमन्थ बढ़ रही है। बंद जलों के हाथ में जमीन जाती है ता बकी बाग असुद रहते हैं। अस्तवार से हिंसा बढ़ती है। हिंसा से खबाई होती है और देश का बन्धन नहीं रहता। मूढान से अराति मिटती है। दुनिया एक सतरे से बचती है। इसलिये भी मी मूढान पुखों में सर्वभेद पुख है।

स्वराज्य गाँवों में

हिन्दुस्थान को स्वराज्य मिल पर गाँवों को क्या खाय हुआ ? बंदन

से दिल्ली में लण खापी और कुछ मद्रास में पहुँची, पर अभी एक रोज में वह नहीं पहुँच पायी। दिल्ली में सुखोद्योग तो क्या गाँवों में खपेरा रहेगा। वह कौन कपूत करेगा। किन्तु आब का रोज रोज का खाना पकता है कि स्वराज्य आया है। स्वर्ण की निरखी ब्राह्मण हरिजन, भूमि, गरीब हिंदू सुखस्थान सबक बरी में प्रवेश करती है। शहरों में भी प्रवेश करती है और देशों में भी। अगर भूमिहीनों में अभी बनेगी, तो स्वराज्य को निरखे स्वर्ण की निरखी क सम्राट बर-बर में पहुँच आयेगी। हर मनुष्य मद्रास करेगा कि स्वराज्य आया है। कार्य बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इसलिये भी भूतान का काम सब पुण्यों में बेट पुण्य है।

हुनिषा को यह मिलेगी

आब हुनिषा की हासल किन्तु कुछ खोखला है। छोटे-छोटे मस्कों पर रातों के बीच बड़े-बड़े बाढ़ बिना और कटारों का चकती है। बड़े-बड़े राजा सब बने गये हैं, पर उनसे बड़े-बड़े सवास एक हाते, यह निश्वास नहीं रहा। उधर हाइड्रोजन बम है हथर घेटम बम है। फिर भी उससे कार्य प्रभन हल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम यह सिद्ध कर दें कि बड़े-बड़े मस्कों वांछि से सिद्ध हो सकते हैं। तो हुनिषा बच जल्दी इसमें कोई शक नहीं। हिन्दुस्थान की सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। अगर वह हुनिषा वरीके से एक हा, तो उसके हुनिषा को अच्छी यह मिले। इसलिये भी वह पुण्यों में बेट पुण्य है।

मेरु पाठक

१९९९ १६

हर देश की अपनी-अपनी विशेषता होती है। हमारे देश की विशेषता है कि वह महापुरुषों के पीछे जाना चाहता है। यहाँ बड़-बड़े राजा-महाराजा सेनापति और सेठ-साहूकार हुए। लोग कमी-कमी उनसे मज करते और उनसे भरते भी रहे हैं। यहाँ उनकी सत्कार्य भी अच्छी। लेकिन देश ने अपना आचरण कमी भी उनके मुताबिक नहीं रखा। लोग उनके नाम तक याद न रख सके। लोगों के हृदय पर उनकी सत्ता न पड़ पायी। भारतीय लोक-हृत्पथ पर एकमात्र महापुरुषों का ही असर हुआ। यहाँ के लोग जम्माखाना, माणिक्याबन्धन, शंकर रामानुज बुद्ध महावीर, जैतन्य नानक या कबीर को याद करेंगे, लेकिन अन्धकार को मूख कर देंगे। बुद्ध को याद करेंगे लेकिन अशोक को मूख कर देंगे। यद्यपि अशोक और अन्धकार राजा के नाते बड़े अच्छे राजा थे फिर भी वे आदर्श पुरुष नहीं थे। हम उनके पीछे चलें उनका अनुकरण करें, ऐसी कोई भावना लोगों में नहीं थी। गीता ने भी लिखा रखा है : 'असदाचारिणो ह्येवम-चरैवेतरो जगः'—जैसे महापुरुष बरतता है, वैसे ही लोग बरतते हैं।

हिन्दुस्तान की बुद्धिमान जनता

इसका वह मतलब नहीं कि यहाँ के लोग अपना दिमाग बखाना ही नहीं चाहते हैं बल्कि लोग अपना दिमाग बखाना और मुख्य को पहचानते हैं। हमारे सम्राट में राजा मुख्य नहीं पसन्दे। गांधीजी आये और लोगों ने उन्हें माना क्योंकि उन्होंने देखा कि गांधीजी का चरित्र महापुरुषों के चरित्र के समान है। उनकी सत्यनिष्ठा कथना गरीबों के लिए प्रेम, त्याग सादगी पक्षीरी आदि सारी चीजें महापुरुष की चीज थी। गांधीजी में अनेक शक्तियाँ थी, परंतु उनकी दूसरी-तीसरी शक्तियों के लिए लोग उनके पीछे नहीं पड़ते बल्कि उनके महिम्मान वैराग्य का अंश उसके ही पीछे छोड़ गये थे। यह हिन्दुस्तान

में हर जगह रीति पड़ता है। केवल समिधानाथ और कर्नाटक में ही नहीं, अरमीर से लेकर जन्मकुमारी तक वह भाषना स्वीकृती है।

अन्य ही मारत के लोगों का जीवन-स्तर भीषा है परन्तु चित्तन का स्तर बहुत ही उँचा है। कोई गुस्सा करता है तो जंगल की परीक्षा में निकल पड़े हो जाता है। अर्थव्यवस्था में अहंकार हा, तो छोटा उस पर आपत्ति करते हैं। अपने वे नाड़ी ठीक से पहचान लेते हैं। उत्तम धर्मज्ञान है जो वृत्त धन होता है। हिन्दुस्थान के लोग भी जीवन पहचान लेते हैं कि मनुष्य में कितना पानी है। किसी में अहंकार देखते ही वे यह समझ जाते हैं कि वह अनु करणीय नहीं, चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो। वहाँ सत्यवादी की एक कसौटी बनी है। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि यूरोप के लोगों की सेवा करना व्यर्थ है। किन्तु वहाँ हमारी सेवा करने की इच्छा होती है परन्तु क्या एक हम उसे नहीं लेते। मेरे वह पृष्ठों पर कि ऐसा क्यों होता है, लोगों को सेवा देने में क्या बाधा है? तो वे बोले : “वे लोग दीर्घमे में तो मूर्ख देखते हैं, परन्तु सेवा की कसौटी करते हैं। उनमें क्या सा दाय होता तो उसे जीवन देकर कर देते हैं।” मैंने उनसे कहा : हिन्दुस्थान के देशवासियों की सेवा महा-पुरुषों ने की है। हिन्दुस्थान के महापुरुष सुनिर्वासिनी बनकर एक जगह नहीं बैठते वे ब्रह्म गीत-गीत और धर-धर जाते और लोगों के पास जाकर धन देते थे। वे निकलकर मरणा से जाते और साथ हिन्दुस्थान पूरते थे।

सतत धूमने वाले मनुष्य

जो कहते हैं कि देश हमारे ज्ञान के इस जमाने में भी बाध हिन्दुस्थान भर फैल चुका है इसलिए यह नहीं बाध देखती है। किन्तु धूमना कोई नहीं करती। अहंकार और उग्रालुष कितना धूमने में। अभी हमने आपत्तिका की का बरिब पडा। वह मनुष्य मनुष्य वहाँ से पटना गया और वहाँ एक जैन गुह का विष्णु बनकर बरसा रहा। वह केवल धान की उगाय में धूम। अन्तिर उनकी शेषधर्म में निष्ठा बनी और फिर वे वहाँ वापिस लौटे। जिस जमाने में अन्तिर रक्त के कोई साधन न थे उस समय वे कुछ हिन्दुस्थान धूमने। आज वहाँ से

पटना जाने के लिए हो गिन कमते हैं और हवाई जहाज से तो पंद्र पंद्रों में ही जा सकते हैं। लेकिन उस जमाने में वहाँ से पटना जाने के लिए एक सात कमरा था। फिर वहाँ जाना है वहाँ के लोग हमारी माथा भी नहीं धुनते बीच में बड़ा मारी जंगल था, इसलिए जाना और भी खतरनाक था। फिर भी ज्ञान की लल्लाह से, भक्ति के प्रचार में पूरे।

हमने उनका 'बेवारम्' पका। उसमें उसके स्थान के अनुसार मकान दिये हैं जाने बिना-बिना स्थान में उन्होंने जो-जो मकान बनाये वे उस-उस स्थान के नाम के नीचे दिये गये हैं। उनमें १२५ स्थानों के नामों का विवरण आता है। इन दिनों ऐसे कितने कवि होंगे किन्हीं १२५ स्थानों में मकान बनाये होंगे। मल्लभ बही कि वे सदासर्बदा घूमते ही रहते थे। वे लोगों के पास नम्रता से जाते और ज्ञान पहुँचाते थे। क्या इसके लिए उन्हें पैसा मिलता था ?

सत्युग्रह ही समाज-सुधारक

चूँकि हिन्दुस्तान के लोगों के चित्त का स्वर उँचा है वे अपने पुरुष की पहचान करते और उसके पीछे बहते हैं, इसलिए वहाँ कितने भी सामाजिक सुधार हुए, सभी सत्युग्रहों के जरिये हुए हैं। प्राचीनकाल से लेकर अब तक व्यवहार-विचारों में कितना परिवर्तन हुआ कुछ-कुछ सत्युग्रहों ने किया है। प्रायः हिन्दुस्तान के सभी ज्ञान स्थान किये किन्ना शोषण का माकन नहीं करते चाहे कितनी ही ठंड क्यों न हो। लोगों को यह किसने सिखाया ? क्या कोई सरकारी कानून है कि लोग न करोगे तो सवा इमी ? सच है कि महा पुरुषों ने ही उन्हें यह बात सिनायी। हम लोगों की सभी माथनार्थ ब्रह्म पर निर्भर है। महापुरुषों ने ही हमें जीवन और समाज की बातें सिखायी और हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं। हममें जो सत्यनिष्ठा है, वह क्या किसी कानून के कारण है ? 'सर्व भूषण सर्व भूषण' यह हमें महापुरुषों ने ही सिनाया। हमकी बाजी का भर हम पर हुआ है। इसीलिए हिन्दुस्तान के समाज में परिवर्तन करण आसान है। सर्व सत्यनों को परा हम लोगों के साथ कुछ-मिल जाना चाहिए।

मज्जन समाज से अलग न रहे

मज्जन समाज का मकरान है। वह मज्जन का निम्नतर निकास हुआ है। अगर उस मज्जन का छूट से अलग रखा जायगा, तो छूट पानी पड़ जायगी। अगर मज्जन छूट के साथ मिला हुआ रहा तो छूट गाढ़ी बनयी, उसमें पुष्टि आयी, समाज में भी पुष्टि तभी रहती है, जब समाज के महापुरुष समाज के साथ मिले-जुले रहते हैं। किन्तु बीच के जमाने में लोगों के मन पर निहृति का गहरा असर हुआ। समाज की लक्ष्मीयों का देण सचन उनसे अलग गये। किन्तु वहाँ सचन समाज से अलग रहते हैं, वहाँ बानों का अनवकाश होता है।

घोडा-सा दही भी दूध में डालने पर दूध मर दूध का दही बना देता है। लेकिन उसे दूध से अलग रखा जाय, तो न दूध दूध रहें और न दही 'दही' हो। दूध बिगाड़ जायगा और दही कहा होगा जायगा। समाज के अलग हो जाने से समाज तो बिगाड़ ही जाता है। सिवा इसके समाज से अलग रहने की दृष्टि के कारण सचन भी उत्तरोत्तर बिरक बनता है—छटा बनता है। बिरकि तभी शोमासामक होती है। वैराग्य की तभी कीमत होती है, जब वह अनुराग के साथ हो। मक्ति और प्रेम के साथ वैराग्य रहे, तो उसमें मिठास आती है। लोगों की हम सेवा करते हों, उनपर प्रेम करें, पर अपने मोम के लिए वैराग्य रहें तो वह अच्छा है। किन्तु 'इससे सयति नहीं चाहिये, वह दुर्जन है' इसलिये उससे अलग रहें, ऐसा वैराग्य हो तो वह किस क्रम का?

वैराग्य का मिथ्या अर्थ

आपने सुना होगा कि बड़े-बड़े पुरुष गुस्सा करते थे। हिन्दुस्तान में कई पुरुषों की कहानियाँ हैं कि वे किसी को शाप दे देते तो वह कलम हा जाता था। क्या शाप देना महापुरुष का कर्तव्य है? उसका कर्तव्य प्रेम और करुणा हुआ या शाप देना? हम जिसने आपसों के निस्ते सुनते हैं कि वेबारे क्रोध से भरे थे काम से पीड़ित थे। वहाँ समाज से निष्पुष्ट अलग रहकर वैराग्य-नाचना आती है वहाँ नीच भाँ ही जाता है। बड़े-बड़े व्यक्ति भी अनुरागों को

देख मोहित हो गये। इसका मतलब यही है कि विषयशक्ति नहीं चाहिए—
नहीं चाहिए' झटके-झटके वह सिर पर आ ही जाती है क्योंकि वैराग्य का मिथ्या
अर्थ माना गया और समाज में सम्मिश्रित होने के बजाय समाज से अलग
रहने की इच्छा आयी। असेवक लोगों में व्याप्त परमेश्वर की ज्योति को देखने
से इनकार कर दिया गया।

सम्मानता को चूसन की वृत्ति हो

हर एक में कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष भी। वहाँ मिट्टी, पत्थर और कई
बाहुओं के क्या पद हैं पर सोचबुझ क्या करता है। अगर जोह के कण
हों, तो ठन्हीको चूस लेगा। इसी तरह सम्मान लोग हर एक में रखेवाली
सम्मानता को ही चूसते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं कि उसमें
गुण ही न हों, फिर चाहे उसमें कितने भी दुर्गुण क्यों न हों। इसी तरह
कोई कितना भी सम्मान क्यों न हो उसमें एक भी दोष नहीं, ऐसा कभी नहीं
हो सकता है। सर्वश्रेष्ठवर्तित तो एक परमेश्वर ही हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ
सम्मान 'श्रेष्ठता' ही। हर एक मनुष्य में कोई-न-कोई गुण होता है और कोई
न-कोई दोष होता है।

क्या आपने बिना बीजाक या बिना दरवाजे का कोई घर देखा है। हर एक
घर को बीजाक और दरवाजे दोनों हात हैं। बीमाक का घर हो वा क्यावा
दरवाजे हाने। और गरीब के घर का भी कम से कम एक दरवाजा तो होगा
ही। बिना दरवाजे का घर नहीं हो सकता। मनुष्य में गुण दरवाजे और
दोष बीजाक हैं। अगर हम किसी घर में बीजाक के जरिये प्रवेश करना चाहें,
तो फिर टकरायेगा और दरवाजे के जरिये प्रवेश करें तो सीधा प्रवेश होगा।
आंगों के पास आप ठनके लोगों के जरिये चढ़ेंगे तो टकरायेगा और गुणों के
जरिये चढ़ेंगे तो सीधा अन्दर प्रवेश होगा। सरासरी दुनिया में दूसरें हुए हर
एक मनुष्य के गुणों का संग्रह करते हुए चढ़ने वाला ही सम्मान है। हर एक
के पास ही देखते बने जाने से तो अपने शरीर मन बुद्धि और इन्द्रिया में भी

सोम हीलेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसलिये सम्मान के साथ एकदम हमें
में ही समाज का भी भ्रष्टा है और सज्जनों का भी भ्रष्टा है।

हमारे काम का मध्यविन्दु सत्यरूप

हम बहुत बार कहते हैं कि मुमिदाय में हम मूर्खि इच्छा करने के लिये
नहीं निकले हैं। हम तो सज्जन-सर्व वनाया चाहते हैं, सज्जनों को लीपमा
चाहते हैं। जो केवल कमरा से भरे, कोकिलों में जीवन व्यतीत करने में ही
सुखी माननेवाले तथा व्यक्तिगत अर्थकार से रहित कितने सज्जन हम इच्छा
करेंगे, उल्टा ही वह काम बननी होगा। कोई कहते हैं कि कांग्रेस का सरकार
की मदद मिलेगी, तो काम बननी होगा। हम कहते हैं 'जो हमें मदद दे
सकें सज्जनों मदद देने के लिये हम राजी हैं। किन्तु हमारा व सरकार पर
विश्वास है, व कांग्रेस पर और न किसी दूसरी संस्था पर। हमारा विश्वास तो
सत्यरूपों के द्वारा पर है। ऐसे सत्यरूप कांग्रेस में हैं सरकार में हैं और
दूसरी संस्थाओं में भी। हमारा संबंध उन सत्यरूपों से है उन संस्थाओं से
नहीं। हमारा ज्ञान हमेशा व्यक्तियों को तरफ पड़ता है। हमें ऐसे कितने सज्जनों
का स्वागत मिलेगा उल्टा ही वह काम बनगा।'

मूढानन्द से विन्दुस्थान की संकल्पना व्यय उठी है। कितने ही लोगों ने
इसमें अनन्त चर्चाल दे दिया है। अभी आप बाप को पूंते देपते हैं। परन्तु
दूसरे स्थान में ऐसे कई लोग सब प्रकार की व्यक्तिगत कामनाओं को छोड़कर
पूज रहे हैं। फिर उनके पीछे दूसरे भी आते हैं। बड़ा काम सज्जनों मदद से
होता है किन्तु इसका मध्यविन्दु है सत्यरूप। हम आमदान की बात कहते हैं,
परन्तु आमदान सभी पियेगा जब उसके पीछे कोई सत्यरूप हो। फिर गांधी
की भी सम्मति है उसके प्रति हम ही एकदम हैं।

मह बाबेबाब

१ - १ - १९

('कमरुद्दीन अफ रोहन्सिखिएशन' के संस्था के साथ शंकासम्प्रधान')
 केलाधिर आर रोहन्सिखिएशन के संस्था ने कहा कि 'प्रमु ईसा के बताये
 हुए प्रेम के मार्ग के अनुसार 'रोहन्सिखिएशन' (समन्वय का सम्प्रधान) की
 कश्ति करना हो हमारा मकसद है ।'

रस्खों में कोई फक नहीं

इस पर बाबा ने कहा : यह ठीक है कि ईसा की राह केवल ईसाइयों के लिए
 नहीं, बल्कि कुछ बुनिया के लिये बगु है । बाबा का भी दावा है कि वह ईसा
 की राह पर चल रहा है । बाबा वह प्रार्थना करता है गीता पढ़ता है, फिर
 भी उसका यही दावा है । बाबा ईसाइयों के बीच प्रार्थना करता है और जब
 गीता के पास मुसलमानों के बीच काम करता था तब उनकी प्रार्थना में भी
 शामिल हो जाता था । इसलिए बाबा भी यह है चाहे वह हिन्दुत्वान के
 कश्तियों द्वारा ईसा द्वारा या मुहम्मद पैगम्बर द्वारा बतायी हो, वह एक ही है ।
 कुरान में एक मुन्दर आयाती है—'हम किसी भी रस्ख में फर्क नहीं
 करते । बुनिया में भिन्न मुहम्मद ही रस्ख नहीं हैं दूनर भी फर रस्ख हा मय
 है । ईसा भी एक रस्ख है और मूला भी और भी दूनर रस्ख है, किन्तु
 नाम मा हम नहीं जानते । इन रस्खों में कोई फक नहीं करते' यह इस्लाम
 का तथ्य है । इन मतभेदों है कि हम हिन्दुओं का भी यही 'तथ्य' है । वे
 करते हैं कि बुनिया का स पुरुषों न का गद विगाह है वह एक ही है । बा
 भेद पैदा हान हैं वे हमारी मज्जिनि वृत्ति का कारण ही । अगर आप हमसे
 पूछते कि क्या आपका सम्मन अर्ध हा मय पर विधान है ? ता हम कहेंगे
 कि जो हा है । मुफ उम विधान में एका कई आश नहीं भिन्नो का दिहू धर्म का
 निदान हा । हमारे दिहू हान के माने में उम पर भेदा रखा हैं । अगर
 ईसा का नाम लेते हैं, बाकि प आपका मुद है । कई मुहम्मद का नाम लेते

है। मैं अपनी माँ का नाम लेता ॥ आप अपनी माँ का नाम लेते हो, शरीरों में फर्क नहीं है दोना का रस्ता एक ही है।

छोटी चीजों पर सतमेह

सभी सत्पुरुषों ने जिन्होंने धर्म-संस्थापना की, दुनिया को एक ही रस्ता बताया है। फिर भी कहीं भार में हो, या वे परिस्थिति के कारण ही होते हैं। सदास ठठाया जाता है कि पश्चिम की तरफ मुँह किए आप का पूरब की तरफ। हिंदू धर्म की ओर देखते हैं, इसलिये वे मुनह प्रार्थना करने के लिए बैठते या पूरब की तरफ मुँह करने और शाम को पश्चिम की तरफ। मुसलमान कहते हैं बिबर बाबा हो, ठाकर मुँह कर के बैठना चाहिए। चाहे धर्म पीछे हो या सामने पर 'जाना' सामने होना चाहिए। बाबा उनका एक धर्मस्थान है, ठाकरे स्मरण से उन्हें अच्छा लगता है तो ठाकरे मंत्र क्या सिखाता है? वे सब छायाकारण करते हैं, ऊपरी फर्क है, ठाकरे धर्म का कोई सब नहीं। परमेश्वर में सत्य प्रेम करणा दया आदि गुण हैं, भिक्षु प्रेम करने पर करते हो, ठाकरा ही दूसरे पर करते, आदि सब करते देखी हैं या सभी सत्पुरुष कहते हैं। कैमिन हमारा इतने से संतोष नहीं होता। कोई करते हैं कि दुनो देक कर ही प्रार्थना करनी चाहिए तो दूसरे करते हैं, पचासन करकर ही प्रार्थना करे। हम करते हैं कि आप को चाहे तो करो, मुझे होना बीजे एक-सी माहम होती है। अपनी बाबा में हम परसे मुनह १२-१४ मीन कहते वे लेकिन आठवत्त दिन में हो कर कहते हैं। परसे हम मुनह की प्रार्थना भी कहते-कहते करते वे भिक्षु से समय बच पाय। मुनह कुछ प्रार्थ हो तो प्रार्थना शुरू होती थी। कुछ लोग करते हैं कि चढ़े-चढ़े या कहते कहते प्रायना करना ठीक नहीं, प्रार्थना के लिए बैठना ही चाहिए। हम कहते करते हैं कि बैठने से प्रार्थना अधिक शक्ति से हो सकती है पर कहते-कहते प्रार्थना करें तो भी उसमें फर्क गळती है, ऐसा हम नहीं मानते। बीज में हमने चर्चा काठे-काठे प्रार्थना बताया थी। कुछ लोगों को कह ठीक नहीं लग्य। हमने उनसे पूछा : प्रार्थना के साथ बीजा फलेगी या नहीं ?

उन्होंने कहा 'हाँ बछेरी।' वे हिंदू थे इसलिए प्रार्थना के साथ बीया को स्वीकार कर सकते थे। फिर मैंने पूछा : बीया बछेरी, तो छप्पनवाई क्यों नहीं ?', इस तरह छोटी-छोटी चीजों में मतभेद होता है। उसे हम भर्म नहीं, रिवाजों का मतभेद मानते हैं। इसलिए भर्म की असखी राह एक ही है। इसलिए हमें उसमें कोई फर्क नहीं मानना होता। क्या वह बात आपको बँचती है ?

एक ओर भार के माहवों ने जवाब दिया कि 'जी हाँ बँचती है।'

फिर एक माई ने सफाई पूछा : 'आप कहते हैं कि सत्य, प्रेम, करुणा आदि परमेश्वर के गुण हैं। इस तरह गुणवाले समुच्च भगवान् का अद्वैत के साथ कैसे मेक बैठ सकता है। अद्वैत ही हिंदूधर्म का मनुष्य विचार है न ?'

हिंदू-धर्म और अद्वैत

विनोददासी ने कहा : यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है। परमेश्वर के गुणों और स्वरूपों का विश्लेषण करने में बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानियों में पंच हो गये। वह इतना व्यापक है कि हर एक मनुष्य को उसके एक ही बात का दर्शन होता है। इसलिए कोई दैत मानते हैं, तो अन्य अद्वैत मानते हैं। हिंदू धर्म का अद्वैत के साथ कोई संबंध नहीं। उनमें से कुछ लोग 'अद्वैत' को मानते हैं वे भी हिंदू हैं और कुछ निषिद्ध दैत', वे भी हिंदू हैं। कुछ लोग 'देवादेव' का मानते हैं, वे भी हिंदू हैं और कुछ लोग 'देव' को, वे भी हिंदू हैं। कुछ लोग 'निर्गुण परमेश्वर' को मानते हैं और वे भी हिंदू हैं। हिंदू धर्म ऐसा है कि वह इन सब को निगल जाता है। किंतु जहाँ हम प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने बैठते हैं, जहाँ वह सत्य, प्रेम, करुणा आदि गुणों से मय है, ऐसा करने में किसी भी अद्वैती के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता। जहाँ तक प्रार्थना और विचार का सम्बन्ध है, वह कहेगा कि परमेश्वर से हम निःसुख बनना हैं, ऐसी बात नहीं।

मैं आपको एक मिठाई देता हूँ। अद्वैत के महात्मा आप्तार्थ शंकराचार्य ने। उन्होंने एक कहा कि, 'प्रमोद' विचारि अमेर है, मेर नहीं, तो भी ए मेर स्वामी है, मैं तेरा स्वामी नहीं।' फिर उन्होंने मिठाई दी कि समुद्र की

तरंगे इतनी हैं, तरंगों का समुद्र नहीं। बल्कि तरंगों तो उसमें आती-कसी हैं,
पर समुद्र नाम नहीं रखता है। तू समुद्रतात्पर्य है, मैं तो उसकी एक तरंग

‘अल्पवि भेदापगमे नाव सबाह न मामकीवत्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरङ्गः’ कवचन सामुद्रो न ताराः ॥

यह शक्यार्थार्थ का अर्थ है। केवल वह मानना, न मानना पीछाछिड़िका
(वाचनिक) बात ही प्यारी है। हम नहीं समझते कि इससे कोई कर्क पड़ता है।
हमें तो ऐसी आदत पड़ी है कि हम एक ही भाषन में राज, मात, पति, पूर सब
एक साथ ला कर लेते हैं। हम एक साथ होते भी लगते हैं, झड़ते भी। हमारी
पचनेन्द्रिय इतनी मजबूत है कि राजा हम कर सकते हैं। किसी पचनेन्द्रिय
मजबूत नहीं, वह एक ही चीज जाने। इसमें कोई शिरोर नहीं हो सकता।

आदमी का किसी के साथ झगड़ा नहीं

आप हमें समझना चाहते हैं तो समझइये, आपसे समझने का एक है।
रामानुज शक्य को समझता है और शक्य रामानुज को। इस तरह की कर्पाएँ
तो सर्व्वेस्वी ही। उसमें निवारमेद भी रहता, क्योंकि वहाँ अनुभव का संचालन आता
है। अगर किसी का अनुभव हुआ कि मैं ईश्वर के साथ एकत्र हूँ, तो क्यों
उसे क्या कहेंगे? और किसीको अनुभव आये कि ईश्वर में और मुझमें क्या
अंतर है? तो उसे भी क्या कह सकते हैं? मैं आपसे एक मित्राह देता
हूँ। इत्यादि ये परमेश्वर को लामो और अपने को मर माना जाता है। किंतु
उनमें भी ‘शुद्ध’ ऐसी निजते को कहते हैं कि ‘अनन्तर’—‘मैं ही वह हूँ’।
परिणाम यह हुआ कि ‘अनन्तर’ नाम के एक महापुरुष पर कुछ महान्तों ने फल
वेंक, सिर्फ इतना कि वह बहता या कि मैं और वह एक है। ये उसे
फल मारते गये और वह भी जानता गया। बाहिर चोखते-चोखते वह
मर गया।

अब आप क्या कहना चाहते हैं? यह तो ईश्वर के अनुभव की बात है।
इसे हम कुछ रचना चाहते हैं, इसे बर करना गलत है। हम अपने लिए एक

बात माने और आपके लिए बुरी। हम यह न करें कि यही सही है और वह गलत। बल्कि मरी करें कि यह भी सही है और वह भी सही। मैं भी माननेवाला हूँ। जहाँ तक ईश्वर के स्वस्म और अपने जीवन का संबंध है, वहाँ 'भी' मानता हूँ। सत्य-मेव आदि के बारे में शंकर और रामानुज में कोई मत नहीं। ज्ञान का 'गदयेष्ट' और मैथिल का 'शास्त्रेष्ट', दोनों बिल्कुल एकस्म हैं, यह कहना सुरिच्छ है। मैंने कई ईसाइयों के साथ इस बारे में चर्चा की है। उनसे मैंने पूछा कि क्या का 'पोन्तीफन' 'पान' की है, वही 'मैथिल' की है या दोनों में कुछ मत है। वे कहते हैं कि हाँ कुछ मत है। फिर भी वह ऐसा मत नहीं कि विरोध का भाव। इसी तरह दैत और अद्वैत में विरोध नहीं है। एक महान् अद्वैती ने कहा है : 'स्वसिद्धान्त व्यवस्थासु द्वैतानि विविचिता दृश्यं। परस्पर विरुद्धान्ते तैरवन्त न विरुध्यन्ते।'

अर्थात् 'एक दैती का दूसरे दैती के साथ विरोध हो सकता है, पर मैं अद्वैती हूँ, इसलिए मेरा आपके साथ कोई विरोध नहीं। इसी का नाम है अद्वैत। वहाँ दैत जाता है वहाँ सगका आ सकता है, पर अद्वैत में कोई सगका नहीं रहता। आपको सगका करने का हक है, क्योंकि आप दैती हैं। पर मुझे सगका करने का हक नहीं, क्योंकि मैं अद्वैती हूँ। आप जाया की तरफ मुँह कर प्रार्थना करना चाहें, तो करें, अरबी में प्रार्थना करना चाहें, तो अरबी में करें, 'हिन्दू' में करना चाहें, तो हिन्दू में करें, इतवार के दिन प्रार्थना करना चाहें, तो इतवार के दिन करें और प्रार्थना न करना चाहें, तो न भी करें—इसी का नाम है अद्वैत। इसलिए इसका किसी के साथ सगका ही नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि ऐसा अद्वैती बेकाम है। वह बेकाम हो सकता है पर उसका अपने साथ सगका नहीं हो सकता।

इस पर एक मार्ग ने कहा 'विष्णु इव ए विष्णुस्तु विद्वान् नो क्वायस बीदंग रिक्साइक। ग्रेन यू आर रिक्साइक हू आर कर्। (मार्ग का सम्पादन न कराने और स्वयं समाहित हो जाने में अन्तर तो है ही। अरब समाहित स्वयं आप ही होते हैं।)

समन्वय का तरीका

विनोबाजी ने कहा : इसके लिए उपाय हो सकता है। आपको कभी कान है और हमें कान्मीर, तो इसमें कोई झगडा नहीं हो सकता। कभी तक हम दोनों साथ चलेंगे। आगे मैं कान्मीर जाऊँगा और आपको इन्डोर जाना होगा तो आप ठहर जाएंगे। आगे की बात अनुभव की है। मैं आपको समझा सकता हूँ कि इन्डोर जाना अच्छा नहीं है, हमारे साथ कान्मीर ही बखिरे। आप भी मुझे समझा सकते हैं कि कान्मीर में बहुत खंड होती है इसलिये इन्डोर ही बखिरे। अगर मुझे आपकी बात अच्छी, तो वहाँ से मैं इन्डोर चलेँगा। वह तो अनुभव की बात है। किल्लू छेत्र (हाकर सिअर) में फर्क पड़ सकता है परंतु प्रम भक्ति आदि में कोई फर्क नहीं। मैंने आपके सामने एक 'कान्मीर' भी बतली है। 'मैपिब' और 'आन' में फर्क है न, इसका उत्तर कोई ईसाई नहीं दे सकता। उनमें से एक का 'लेप्प' किल्लू छेत्र (मोर) है और दूसरे का मित्र है। तो आप मानेंगे न, कि दोनों में इतना फर्क है। मैं कहता हूँ कि अगर फर्क न हो, तो सिखा ही किसलिए? लेकिन आप 'आन' और 'मैपिब' में रिकन्सिल (समन्वय) कर सकते हैं।

एक माई ने कहा : श्री बाबा हुआ मा ही मेबक ब्याद रिक्सिस्सिएसन' (हम समन्वय करने की प्रवृत्ति जानना चाहते हैं)।

विनोबाजी ने कहा : वहाँ तक नैतिक लगाव और जन-सेवा प्रेम, कल्याण आदि बातें हैं, वहाँ तक हम एक हैं। आदि 'किशुहम्म' क्या है? एक ओर वह भक्ति को ग्रहण करता है तो दूसरी ओर नास्तिकों को। बखिरे महासुनि हिंदू के पर के ईश्वर को नहीं मानते। राजाचार्य भवैली के वे ईश्वर और चीन को एक मानते थे। रामानुज की पोलीयान राजाचार्य की पोलीयान से कुछ भिन्न थी, परंतु दोनों हिंदू थे। लेकिन बखिरे महासुनि की पोलीयान या किल्लू छेत्र ही भिन्न थी। वे कहते थे 'ईश्वर है ही नहीं। जो कुछ है, मैं ही हूँ।' यह तरह तीन 'पोलीयान' थी, फिर भी तीनों का हिंदूत्व में समन्वय हुआ। वह क्या हिंदू और ईसाई समन्वय नहीं हो सकते?

एक भाई ने कहा : 'रिक्तसिखिएशन' का यह 'मेसज' (पत्रिका) हमारे काम की है । किंतु समाज में, गाँव में कोई समस्पाये हैं । काम करते समय उन सब की ओर ध्यान देना पड़ता है । वहाँ 'रिक्तसाइक' कैसे किया जाए ?

बुराई के साथ समझौता नहीं

मिनोबाबी ने कहा : उसमें 'रिक्तसिखिएशन' का सवाल ही नहीं क्योंकि इस मामले में कोई मेस ही नहीं है । यह सवाल तो वहाँ उठता है, वहाँ हिंदू ईसाई, मुसलमान आखिफ, नासिफ बैठ आकर आदि वार्षिक पेरिगन्स आती हैं । लेकिन आप हाथ डालना चाहें या गरीबों को बंधे देना चाहें, तो वहाँ 'रिक्तसिखिएशन' का सवाल ही नहीं आता । वहाँ तो सेवा ही करनी है । इसलिये वहाँ कोई मेस नहीं । वहाँ आपने 'रिक्तसाइक' शब्द इस्तेमाल किया, वहाँ मैं पूरी समझता हूँ कि आप हिंदू, ईसाई सुमधमान आदि में 'रिक्तसाइक' करना चाहते हैं ।

एक भाई ने कहा : बेकर आर डिफरेन्स सोधकल कैन्-आउंड्स इन मिसेजस । बेकर आर हरिजन नान-हरिजन, डिफरेन्स फास्ट्स एटवेस्ट सो हाक डू रिक्तसाइक (गाँवों में विभिन्न सामाजिक पृष्ठ-भूमिों हुआ करती हैं । वहाँ हरिजन गैर-हरिजन आर छवर्ण आदि हुआ करते हैं । उनमें समन्वय कैसे हो ?) ।

मिनोबाबी ने कहा : इसमें रिक्तसाइक करना नहीं । इस मेस को तो वाकना ही है । मन्झाई और बुराई का समन्वय संभव नहीं । एक प्रश्नर की मन्झाई का दूसरे प्रश्नर की मन्झाई से समन्वय हो सकता है । (गुड पेरस इविक कैसाट बि रिक्तसाइक । कन् नाइड आक गुड पेरस एन्डर अइसक अइक गुड कैन् बि रिक्तसाइक) । आतिमेस बुराई है । इसलिये उसे तोड़ना ही है । हरिजनों में कुछ भलाई है और जाधना में कुछ भलाई है, पर सवाल नहीं । हमें ता दोनों की भलाई देनी है । फिर भी एक को मजबूत और दूसरे को बूत मानना, वह मेस गलत है, बुराई है । उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता ।

इसपर एक माई ने कहा : हम दोनों न्यूनिटीज़् (समुदायो) की सेवा करना चाहते हैं उनकी मदद करना चाहते हैं।

पाप से मफ़रत पापी से नहीं

बिनोबाजी ने कहा बापू मे यह बहुत बख़्शी तरह समझया है कि हमें मनुष्यों का नहीं, उनके ग़लत कामों का विरोध करना है। मनुष्यों से तो प्रेम ही करना है। कोई भिन्न ही दुर्कर्म या पापी हो फिर भी उस से प्रेम ही करना है। क्योंकि हम भी अंदर से पापी हैं। इसलिए हम किसी से मफ़रत नहीं, सबसे प्रेम करेंगे। लेकिन जो पापी काम है उसका विरोध करेंगे।

सर्वोदय के लिए अहिंसा

अपने 'सिद्धांत' शब्द पण्डित इत्येमाक किया है। आप कहना चाहते हैं कि समाज में स्वार्थ के लिए संघर्ष होते हैं तो उस हाव में हम उसका मध्य कैसे करें ? जाने सर्वोदय कैसे हो ? आद्य समाज में स्वार्थ परस्पर-विरोध बख़्ता है, हर एक एक दूसरे को लोड़ना चाहता है हम एक को अग्रद पड़वाते हैं, तो दूसरे को लकड़ोड़ होती है। ऐसे परस्पर विरोधी स्वार्थों की हाव में हम कैसे काम करें ताकि सर्वोदय बन सके यही आपका उपाय है न ? तो फिर इसके लिए अहिंसा को अग्र होना प्रेम से काम करना होगा। वह ऐसा उपाय है, जिसका उत्तर नहीं है। वह उत्तर आप भी जानते हैं और हम भी। वह है, जो हमारा विरोध करता है, हम उससे प्रेम करें।

एक माई ने कहा 'पीपल्स हू नाट पीपल्स रीट इट हच प्रैक्टिकेल्स' (सोम इसे व्यवहारिक नहीं मानते)।

दुर्जनों के सामने अहिंसा अधिक करगर

बिनोबाजी ने कहा प्रेम को द्वेष के क्षेत्र में ही काम करने में आनंद बख़्ता है। सामने क्या अँधेरा हो, तो दीपक को लुपती होती है, क्योंकि पने अँधेरे में वह अधिक जलमकता है। एक आपाणी माई ने हमसे उपाय पूछा था कि गांधीजी की अहिंसा अंग्रेजों के सामने क्यों, क्योंकि अंग्रेज दुष्ट मन्तरे में

चानते थे। किंतु क्या हिटलर के लिखाफ अहिंसा चलेगी ? मैंने बताया कि अगर हममें सचमुच अहिंसा है, तो हिटलर के सामने वह ब्यादा चलेगी। क्योंकि वह पना अंधकार है। इसलिए वहाँ बीचक ब्यादा चमकेगा क्योंकि पूर्ण मित्रोप हो जाता है। इसलिए सामने अगर हिटलर हो तो अहिंसा और प्रेम के लिए वहाँ कार्य आसान है। परंतु सामने अगर सज्जन है और उसमें कुछ दोष है, तो वह कठिन मामला हो जाता है।

इस पर एक भाई ने कहा : 'हर एक में कुछ-न-कुछ मजबूत होती ही है। फिर आप किसी को 'सिविल' कैसे करते हैं ?

विनोबाजी ने कहा आपने अब चार्जनिड पोलीशन की। लेकिन मैं छुड़नाप्यक्त बात कर रहा हूँ कि एक मनुष्य में कितने गुण होते हैं, उतने वृत्तों में नहीं। एक में ज्यादा गुण होता है तो वृत्तों में कम। या ज्यादा होपी, ज्यादा पापी, ज्यादा कुलम करनेवाला है उसके लिखाफ काम करने में अहिंसा को ज्यादा आनंद आयेगा। अमेरिकी का मुद्राबन्ध करने में अहिंसा को ज्यादा समय माने पचीस साल लगे। लेकिन हिटलर का मुद्राबन्ध करने के लिए तो पाँच ही साल लगेंगे। उस जापानी भाई को लगा कि यहाँ अहिंसा इसीलिए सफल हुई कि अमेरिकी में कुछ मजबूत थी। मैंने कहा कि उनमें मजबूत थी, इसीलिए पचीस साल लगे। उनमें भी कुछ मजबूत थी और हमने भी थी, इसलिए ज्यादा समय लगा। किंतु सामने ऐसा दुरमन हो, जिसमें दोष ज्यादा हो और गुण कम तब तो हम उसे बहुत जल्दी जीत लेंगे।

वैदिकनाथदास पांडेयदास

२१.९.५६

एक बार किसी ने रामकृष्ण परमहंस को पूछा: 'गीता का सार क्या है?' उन्होंने बड़े मजे से सम्प्रदाय और ब्रह्म गीता गीता-गीता इस तरह बप लिया करो। 'गीता-गीता' को से बाह्यता शुरू कराने का वह 'त्याग-त्यागी हर्म्य' (बंगाली में त्यागी का अर्थ त्यागी होता है।) फिर आपका गीता का सार मिल गया? उनका समझने का एक तरीका था। जैसे कणों को सम्मिलित है, वैसे सम्मिलित है। बेहान्त सम्मिलित है तो वह स्वयं विभेद से छोड़े रहने में।

त्याग ही गीता का तात्पर्य

त्याग ही गीता का तात्पर्य है। उसे कोई 'अनाच्छिन्न' का नाम देते हैं, तो कोई 'अज्ञेय' का। गीता में 'मोक्ष-सम्पन्न प्राप्त' कहलाता है, जाने ऐसी मन स्थिति, जिसमें मोक्ष की भी जरूरत नहीं। मोक्ष का भी त्याग गीता समझती है। वहाँ त्याग की इतनी गम्भीर। वहाँ शक्ति की कौड़ी शक्ति पर ही चरमबनी गम्भीर है और इसके बिना 'मोक्ष-सम्पन्न' 'यह सम्पन्न स्थिति। सम्पन्न ही तो तात्पर्य रही है कि गीता त्याग सिखाती है और करने में संकोच रहता है, परंतु भारतीय संस्कृति का कभी मूल है। संकोच इसलिये कि इस तरह का ब्रह्म करने के लिये हमारा आचरण नहीं है।

भारत का वैभव त्यागप्रधान संस्कृति

फिर भी कस्तुरिबर्ति यह है कि वहाँ के कर्मों को त्याग का संदेश सुनने में किसी शिव बागठा है, उल्टा और कोई संदेश नहीं जब कि त्याग करना बहुत लोगों की मुश्किल जाता है। बाबा रोम गाँव-गाँव पूरुष और हथोरों और अस्पृश्य धर्म से उल्टा संदेश सुनते हैं। उल्टी ऐसी कोई भी समा नहीं होती जिसमें कच्चे बूँदों करने का शक्ति से न सुनते ही और धर्म के सिद्ध को सम्प्रदान न हो। वह सम्प्रदान भी कम लाभों को होता है, किन्तु जीवन में मोक्ष ही प्रधान है उन्हीं बाबा का त्याग का ही संदेश अस्पृश्य जाता है।

मोग का नहीं। वह हिन्दुस्तान के हृदय की स्थिति है। हम समझते हैं कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ताकत और दीक्षा यही है। इस भूमि में बड़े-बड़े पहाड़ उत्तम नदियाँ, सब प्रकार का सुविवेक मीश्र है। इस दृष्टि से वह सचते हैं कि भारतभूमि बड़ी भाग्यवान है। किन्तु हिन्दुस्तान का मुख्य वैभव यह नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति है जो स्वाग सिखाती है।

यहाँ के शिष्यों ने कहा हमसे कहा कि ब्रह्मचर्य के बारे में समझाइये। ऐसी बात जानने की इच्छा रखनेवाले भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि मनुष्य के लिए अत्यन्त भाग्य की वस्तुएँ तीन हैं मनुष्यत्वं मनुष्यत्वं मनुष्यत्वं । याने मानवकर्म सत्त्वों की संगति और सुख की इच्छा। इस तरह ब्रह्मचर्य का संदेश सुनने की इच्छा रखनेवाले भी बड़े भाग्यशाली हैं।

ब्रह्मचर्य अभावकर्म नहीं

ब्रह्मचर्य अभावकर्म नहीं, भावकर्म वस्तु है, फिर भी हमें न उसे अभावकर्म ही समझ लिया है। वास्तव में ब्रह्मचर्य में बहुत कुछ करने की बात आती है, छोड़ने की नहीं। ब्रह्मचर्य में सामने जो चीज है, वही एक चीज है, बाकी तो सब नाचीज है। उसके लिए जो 'अर्थ' है वही ब्रह्मचर्य है। उसमें सब वस्तुओं में मनुष्य जीवन का विकास ही होता है।

ब्रह्मचर्य के लिए अध्ययन आवश्यक

ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम वैज्ञानिक आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करें। ब्रह्मचर्य एक परिपूर्ण साधना है। इसका उचित बुनियाद में आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन अत्यावश्यक है।

आवश्यक यह साधना हो गया है कि बी ए एम ए पास करने के बाद अध्ययन समस्त हो जाता है। परन्तु आज में अध्ययन की विस्तृत वस्तु नहीं। किन्तु उपनिषद् में परमस्थान का वर्णन आता है। उसमें कहा गया है कि परमस्थान एक किन्तु बुनियादी चीज है। कुछ वस्तु का आधार

त्याग याने बीज बोना

यही बात त्याग पर लागू होती है। त्याग करना याने 'फेंक देना' इतना ही अर्थ नहीं। त्याग करने का अर्थ है बोना बीज अगर ऐसे ही फेंक देंगे तो फसल न उगेगी या कम उगेगी। किंतु ठीक से बोया जाय, तो फसल अच्छी तरह उगेगी। इसलिये त्याग का मतलब है बीज बोना। उसमें से नूतन पैदावार होती। जन-समाज के लिए जो त्याग किया जाता है, वह बोना ही है। इसलिये त्याग की व्याख्या भी भावपूर्ण है।

त्याग के साथ श्रेय नहीं हो सकता

हम लोगों से कहते हैं कि अपनी कमीन, संपत्ति और बुद्धि का कुछ हिस्सा समाज को दीजिये। वह त्याग की बात है। हम यही चाहते हैं कि हिन्दुस्थान में नूतन प्रेम का फसल का फल फली फलित हो। अगर हम प्रेम से गरीबों को एक हिस्सा देते हैं, तो सम्पूर्ण एकरस बनता है, ताकत बढ़ती है, काम करनेवालों को प्रेम मिलता है प्रेम के साथ मजदूरी बढ़ जाता है, शान्ति की स्थापना होती है। यह सारा त्याग से होता है। इसलिये श्रेय ने त्याग की कसौटी लगानी है। त्याग में से शान्ति हमी। किसी ने बहुत त्याग किया कोई-कोई अस्वस्थ स्थानी होने के साथ ही बहुत श्रेय भी दीखते हैं। वह बात-बात में शिक्का है और वृत्तों की लीची-सी बात भी सुनना नहीं चाहता। अधिक त्यागी होने के कारण उसके कुछ हाने पर डर लगता है कि नहीं किसी को शान न दे दे। इस तरह त्याग के साथ श्रेय आने का कारण यही है कि वह त्याग 'निःश्रेय' होता है। ऐसे लोग 'वह छोड़ा वह छोड़ा' कह कर बीजे त्यागते हैं, जिससे उम्मीद त्याग का अहंकार हो जाता है और गुस्सा भी आता है। इस तरह वहाँ त्याग के साथ श्रेय आता है वह त्याग ही नहीं है। त्याग से तो शान्ति उत्पन्न होनी चाहिए। त्याग जरूरतही नहीं हो सकता।

शान्ति का आचारमन्त्र काय

इन दिनों शान्ति की बात चलती है। कहते हैं लोगों के हिम्मतों में

परिचयन करने में देर लगेगी। इसलिए विमान बनाने के बजाय हिसा से सिर काट कर कच्ची काम कर लेना चाहिए। किंतु बीमारी के सिर काटना इसका नाम कान्ति नहीं है। सिर काटने से कान्ति नहीं होती, क्योंकि उसके दिमय में भिन्न-दुःख पड़ें नहीं पड़ता। एक तुली को कुली और कुली को तुली बनाने पर कौन-सा पद भुज्य? समग्र में कोई कुली और कोई तुली तो तब भी रहा ही। क्या यह कान्ति है? कान्ति होती है विचार-परिवर्तन से। इसलिए प्रेम से समझना पड़ेगा। यह आध्यात्मिक काम है। उसमें से बर्तन होगा।

सभा कहते हैं यह काम आधून से कच्ची होगा। पर वे एक छीन्नी-सी बात नहीं समझते कि सरकार कमीन चीन लेगी तो गौन्-गौन् में डिस्ट्रिबुशन (मुक्तम्) चम्पा समझे चर्खे गौन्-गौन् में अर्पण रहेगा। उससे क्या होगा? भूदान के लीके से बेरी लगगी, वह करनेवालों से मैं पूछता हूँ कि पर कर्म में बेरी लगती है और कर्म में पाँच मिनट। यदि कच्ची करना है, तो क्या घर में आय अग्रभोग? इसलिए स्पष्ट है कि जो काम अमावास्या है उससे काम न बनेगा।

ब्रह्मचर्य और त्याग जैसे अमावास्या नहीं, वैसे ही अहिंसा भी अमावास्या नहीं। मन के अन्दर लूट हिसा नहीं और हाथ बाँध रहे, तो क्या यह अहिंसा है? यू. एन. आ. में क्या होता है? क्या वहाँ अहिंसा है? देहस पर अमन-सामने बैठते हैं, उसवार के बरसे में परस्पर अहिंसा केन्द्र बैठते हैं। अहिंसा उसवार का काम करता है। अहिंसा में उसवार हाथ में न केन्द्र रहता ही नहीं। हृदय में प्रेम भी मय होना चाहिए। हर एक के हृदय में प्रेम हाता है वह ध्यान में रहना होगा। वह आध्यात्मिक विचार है।

मासिक के साथ आध्यात्मिक कला भी बढ़ती

भूदान-यज्ञ कहा ही विचारक कार्य है। लोग कहेंगे कि यह पञ्चवीन बोध—जैसा ही कार्य है। दोनों में कोई पद नहीं दोनों निर्मल-कार्य है, फिर भी पद है। वह आध्यात्मिक विचार के बारे में सोचती है फल मूलिक

के साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। फलस्वरूप फलस्वरूप बड़े इतना ही ठोस नहीं, प्रेम भी बनना चाहिए। प्रेम के साथ-साथ फलस्वरूप बननी चाहिए। विष्णु के साथ-साथ कर्म भी बनी बनना होता है। शिव के साथ ही शक्ति बनने पर वह तारक होती है। शिव से अलग होने पर तो वह मारक होती। केवल पंचवर्णीय योजना से मौलिक काम शुरू होगा, वह तारक नहीं होगा। इसलिए मौलिक और नैतिक ठोस दोनों साथ-साथ होनी चाहिए। अकेली नीति मारक साबित होगी, तारक नहीं। हम भूतान-मठ में आध्यात्मिक ठोस के साथ-साथ उसके अनुकूल मौलिक विकास भी चाहते हैं।

परिचयनामकम् पालेखम्

२१ ९ १५६

पूर्णनीति की स्थापना काय

: ४७

जिस कार्य को हम पैमाना चाहते हैं वह धर्मकार्य है। हमें नये मूल स्थापित करने हैं और पुराने गलत मूलों को बदलना है। पुराने मूल सारे-के-सारे गलत हैं, ऐसा हम नहीं करते। उनमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ गलत भी। लेकिन अभी तक पूर्णनीति की रूपरेखा प्रस्थापित नहीं हुई। आज-कल लोगों ने अचूरी नीति बनायी है। हम चाहते हैं कि नव सत्य की महिमा समस्त पुराने काम भी देख हो करने आये हैं। लेकिन सत्य की महिमा अभी तक हमारे स्थापित न हो पायी कि उसके साथ निर्माण भी चाहिए, और उसका अभी तक हमने निर्माण नहीं किया।

बुद्ध के मय से असत्य

अब आप सत्य की महिमा स्थापित करना चाहते हैं तो अन्तर्गत के लिए ईश्वर का मय न होना चाहिए। मय लीजिये कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया और वह समझ गया है कि उसने गलत काम किया। फिर

भी ठसे वह क्षियाता है। कभी प्रकट भी करता है, वो ठज मूर्त छाविनों के ही छामने निजसे कोई अप्रम नहीं। फिर भी माता-पिता से वह ठसे क्षियाता ही है, निजके दिव्य ॥ कर्णों के क्षिप्र सिंध कर्ण के भीर कुछ नहीं होता। वह ठनसे इसक्षिप्र क्षियाता है कि ठसे बंध का मय रहता है। शान्त मया वर वन बंध से इसक्षिप्र संभव है वह कभी मया के छामने अप्रम दिव्य लाभ दे।

सत्य के क्षिप्र निर्मयता बहुरी

आप सत्य की महिमा स्थापित करना चाहते और सब सद्गुणों में बड़ गुण सत्य को मानते हैं। सब गुणों में बरकर गुण्य असत्य का कलकल है और छोटे छोटे गुणों के क्षिप्र बंध बेते हैं। परिणाम यह होता है कि मनुष्य असत्य करता है और छोटे छोटे रोग क्षियाता है। इससे अपराध को है। वो लोग सत्य की महिमा मानते और ठसके साथ बंध भी बेते हैं, वे सत्य का ही खंडन करते हैं। सत्य की महिमा ठमी स्थापित हीनी, जब किसी को अपराधों के क्षिप्र बंध का मय न रहेगा। उस तक सत्य पर जोर दें, तो वह अर्थ नीति ही खरी है पूर्ण-नीति नहीं। इसक्षिप्र सत्य के साथ निर्मयता को महत्व देना होगा। उस प्रकार के अपराधों को बंध का मय न रहे। ज्ञान कहिये कि इससे अपराध बनेंगे तो हम कहते हैं कि फिर सत्य को इतना महत्व ही क्यों बेते हैं।

अपराध रोग ही है

बंध न हो, वो मनुष्य अपने अपराधों को प्रकट करेगा, जैसे कि बाब वह अपने रोगों को प्रकट करता है। अगर ठसे निश्चास हो जाय कि अपराधों का प्रकट करने से जेसों की सहायगुति और अपराधों के मार्जन के क्षिप्र मदद मिलनी है। उस तो वह प्रकट करेगा। जैसे हम अपराध करते हैं, वे भी रोग ही है। रोगों को हम क्षियाने नहीं। बाबा के पैर में 'अकसर' है लेकिन बाबा ठसे क्षियाता नहीं, प्रकट करता है। किन्तु अगर लोग बंध पर मानने लगे कि बाबा के पैर में अकसर है यह किताब अनीतिमान मनुष्य है तो फिर

बाधा की उसे छिगाने की इच्छा हो आयी। हमने ऐसे कई कुष्ठरोगी देखे, जो अपने रोग को छिगाते हैं। यह एक भयानक रोग है। बाधा-सा होते ही प्रकट करने पर उपचार हो सकता है। लेकिन कुष्ठरोगी के लिए बाधा लोगों के मन में पूषा पैदा होती है। परिणाम यह होता है कि रोगी उसे छिगाता है। अतः जब रोग बहुत बड़ा हो जाता है, तब प्रकट होता है, तो उस बक डॉक्टर कहते हैं कि अब यह मिट नहीं सकता। यद्यपि कुष्ठरोगी का काफी तन खोख होती रहती है, फिर भी वह प्रकट नहीं करता। अगर वह अन्तः प्रकट करे, तो उसे स्वयं हो। लेकिन जहाँ आपने किसी खास रोग के लिए पूषा करना शुरू किया, वहाँ रोगी में छिगाने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है।

एकांगी नीति की मिसालें

सत्य का हम मानते हैं, तो उसके साथ अरपची के लिए दंड न होना चाहिए, ठनकी दुबली ही होनी चाहिए। फिर समाज में कोई व्यक्ति अरपच करेगा तो सज्जनों के सामने प्रकट करेगा। फिर सत्य की प्रतिष्ठा रहेगी। निर्मल्य और अर्थ को महत्त्व दिया बिना सत्य को महत्त्व देते हैं, तो वह एकांगी नीति होती है। वैसे ही हमने बोरी को गुनाह माना है, परन्तु उसके बाद को, जिसने बातों का पैदा किया है, गुनाह नहीं मानते। बोरी तब होती है जब मनुष्य संग्रह करता है। अगर बोरी गुनाह है तो संग्रह भी गुनाह है। लेकिन हम संग्रह करनेवाले को प्रतिष्ठित मानते हैं, उस गरी और तर्क पर बिठाते हैं और बोरी का जख मेलने हैं। यान् बाव का स्थान जब में और सेठ-साहूकार का गरी पर। यह बाव शास्त्रा के विरुद्ध है। शास्त्रा ने कहा है कि अगर बाव भलाय आरते हैं तो उसका नाम भरोषा भी चाहिए। इन्हीं साथ-साथ चाहिए। लेकिन बाव का समाज में मिट जाय का हो गुनाह माना है संग्रह और परिग्रह का नहीं, बल्कि उस इच्छा दी है। यह विज्ञान एकांगी नीति है।

पानी का पति के लिए लूट निष्ठा होनी चाहिए, यह निर्विचार बात है।

लेकिन पति को भी पत्नी के लिए तटनी ही निष्ठा होनी चाहिए, यह क्यों नहीं करते ? पत्नी को अगर परिश्रम होना चाहिए तो पति को भी पत्नीव्रत होना चाहिए। आज पत्नी एक साथ दो यादियों नहीं कर सकती, परन्तु पति कर सकता है। किसी पुरुष से व्यभिचार हुआ तो उसका गुनाह नहीं माना जाता, पर वही किसी स्त्री से हुआ तो गुनाह मानते हैं, यह क्यों ? उपनिषदों में तो उल्टा सिखा है। उसमें एक अपने राज्य में कय-कय व्यभिचारी है उसका बर्णन करते हुए कहा है कि : "न स्त्री, स्त्रीही कुत्र मेरे राज्य में व्यभिचारी पुरुष ही नहीं तो फिर व्यभिचारी स्त्री कहाँ से होगी ? उसका तात्पर्य यही है कि जहाँ पुरुष हुएचारी होते हैं, वहाँ भी स्त्रियाँ सराबारिही होती हैं, क्योंकि अक्षर के अक्षरा परनिष्ठ होती हैं। इसलिए जहाँ हुएचारी पुरुष ही नहीं, वहाँ हुएचारी स्त्री कहाँ से होगी ? याने वह हुएचार की व्याप-से-व्याप किम्मेचारी पुरुषों पर डाक़ी है। किन्तु आज के समाज ने वह किम्मेचारी स्त्रियों पर डाक़ी है। किम्मेचारी समाज होनी चाहिए न ?

स्त्रियों के लिये 'चाबी' (मैमब्रूच) बाँधी जाती है इसलिए कि उनके पति हैं। लेकिन पति को कोई स्त्री है, तो उसके लिये न कोई 'चाबी' की जरूरत नहीं, याने वह 'बिताळ' है। इस तरह की एकपक्षी नीति कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकती, पूर्वनीति ही होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियाँ 'चतुर्त्वं' रखें तो पुरुषों को 'उत्तम' रखना चाहिए। दोनों पर सम्मान बर होना चाहिए। किसी को पति मर जाय और वह विधवा हो जाय तो उसे व्रतविध रखना चाहिए, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की स्त्री मर जाय, तो उसे भी व्रतविध रखना चाहिए। यह क्यों बुरी स्त्री कर पाये ? वहाँ मैं कोई किनोद नहीं कर रहा हूँ बल्कि यही कहा रहा हूँ कि अपने समाज की इन ग्लानियों को दूर रख किसे बिना समझ आये न जायेगा।

समस्त-भूमिकर स्वागत करने को ही अंतिम

अभी एक समाज में जो मुख्य है वे सब-के-सब कारण हैं ऐसी बात नहीं। लेकिन वे एकपक्षी के और हमें पूर्ण मुख्य स्थापित करने हैं। इसके लिए निवारणार्थ कार्यकर्तव्यों की जरूरत है, जो इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम

समझकर हाथ में लेंगे। अभी तक तमिळनाडु में खोरा बाधा पर कृपा करके थोड़ा दान देते हैं, समा आदि का इन्तजाम कर देते हैं। किन्तु मैं कहता हूँ कि कृपा करके बाधा पर कृपा' मत कीजियेगा आप अपने पर ही कृपा कीजिये। अगर इस बर्धमिचार में आपको अन्दर से स्फूर्ति मिलती हो, तो मो काम कीजिये। तमिळनाडु में एक-एक मनुष्य की राख बेल रहा हूँ। बेहरे पर क्या ठेक है 'पानी है या बेहरे कीक है वह बेलठा हूँ। अभी तक बहुत बाड़े बेहरे दीन रहे हैं। भिनमें काति है। बहुत से वे ही पुराने जमाने के दीन रहे हैं। वही पुराना बीबन और वही संग्रह कायम है। बाधा बाधा है तो उस पाँच एकड़ लेकर उस पर उपकार मत करो। बाधा का जमीन लेकर क्या करना है। वह आपक हाथ में काति का सहा देना चाहता है।

एक बीमान् ईसायसी के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उपदेश दीजिये। ईसा बतले : सच पर प्रेम किया करो, चारी मत करो, पढ़ासिवा का मदद दिया करो। वह कहने लगा : 'ये सच बातें मैं करता ही हूँ। मुझे कुछ विशेष उपदेश दीजिये। फिर ईसा ने कहा : अपनी संपत्ति गरीबों में बाँटकर मेरे पीछे आ जाइये। वस उस पर वह कुछ न कर सका। सारांश काति अभी होती है जब भिनक पास जो बीब है उस से समझ-बुझकर परिचय करें। कानून से त्याग करने पर काति नहीं होती। किन्तु ही बातों को जब मैं १५२ साल की सच सुगमनी पढ़ती है और ब्रह्मचर्य लेना पड़ता है, तो क्या उनमें शुक्रदेव की योग्यता आवेगी? अबहली जो काम होता है, उससे नाति नहीं होती।

अतनिरासुय कीजिये

इसलिए हम चाहते हैं कि बीमान् मिशान् साथ यह समझकर कि अपनी संपत्ति जमीन और बुद्धि का गरीबों और मजदूर के लिए उपकार करना अपना धर्म है आगे बढ़ें और इस काम का उठावें। गिरार में कुछ काम हुआ है। यहाँ क लाग कहत हैं कि 'हमारे यहाँ की जमीन बहुत कीमती है।' मानो गिरार में जमीन मुफ्त ही मिलती थी। वे आगे कहते हैं कि 'हमारे यहाँ कानेटी का पानी

है तो क्या बिहार में पानी नहीं है ? जहाँ कावेरी है तो वहाँ गंगा है गंडक है । बिहार में तो पौष हवाएँ रुपये एकड़वाली बमीन है । लेकिन हरएक को बगला है कि हमारे यहाँ गंगाका मुक्तिपथ है बिहार में बमीन का कोई लाभ मूल्य न होगा । आपको अपने बड़े-छोटे मित्रों परी है तो क्या बिहार के लोगों का उनके अपने बड़े-छोटे प्यारे नहीं ? दोनों में क्या फर्क हो सकता है ? वो अक्षयि जहाँ है वहाँ अक्षयि वहाँ है । लेकिन वहाँ कुछ समझदार, मजबूत, संपत्तिवान् लोग आगे आये उन्होंने अपना अच्छे का दान दिया और हम काम का ज़ेदा ठठा किया ।

हमने सोचा कि बिहार में यह काम कैसे हुआ ? वो उसका एक ही उत्तर मिला कि वहाँ मजबूत, बुद्ध और महावीर की प्रतिमाएँ बस कर रही है । फिर हम सोचते रहे कि क्या सम्मानप्रद में कोई छद्मरूप नहीं हुए ? तो हमने वहाँ का सर्वेक्षण किया । जहाँ का साहित्य हो हथार साह से अच्छा आ रहा है । 'बुद्ध' से लेकर आधुनिक तक बिछने ही आसपास (छत) वहाँ हुए हैं । वहाँ शैव-सिद्धांत की कोल हुई, रामानुज जैसे आपस में हुए । तो, वहाँ क्या कुछ कम पुण्य है ? क्या यहाँ ही पुण्य बरसती है कावेरी नहीं ? हम देख रहे हैं वहाँ हमारी वपस्या कुछ कम पड़ रही है । पर हमारे और आपके लिए भी सोचने की बात है । इसलिए कि एक शब्द जो अपनी माया भी नहीं जानता वहाँ आने और आपके गति के गतिनों के लिए ब्रह्म और अणु ऐसे ही बैठे रहें तो क्या शोभा देगा ? आत्म एक कई काम पड़ करके ऐसे अपने और केवल जैसे यों । लेकिन हम वहाँ की बमीन शुद्धता में नहीं बँटनेवाले हैं । इसलिए आपको क्या अक्षयिपथ करना चाहिए ।

अक्षयिपथ (कोवन्तार)

२३.४.१५३

आनन्द-सुख कैसे हो ?

: ४८ :

‘मागशीवार’ के एक गीत में कवि परमेश्वर का उपकार मानने हुए कहता है कि तुने हमारे लिए कोटि-कोटि सुख पैदा किये हैं। इस प्रकार ईश्वर के उपकार का वर्णन बर्मग्रंथों में बहुत आता है। ईश्वर ने क्या-क्या सुख पैदा किये उनको सूचो भी बर्मग्रंथों में मिलती है। वस्तुस्थिति ऐसी है कि ईश्वर ने सिर्फ मनुष्यों के लिए ही सुख पैदा नहीं किये, बल्कि प्राणीमात्र के लिए किये हैं।

हम आनन्द से परिचेष्टित हैं

वास्तव में देखा जाय ता जिसे हम ‘आनन्द’ कहते हैं, वह इन्द्रिय निबन्धन है। इन्द्रिय स्वरूप ही आनन्द है। इसलिए कोई माशी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना आनन्द के एक क्षण भी जीवित रह सके। आनन्द का मान हमेशा नहीं होता परन्तु उसका अनुभव तो प्रतिक्षण होता है। अभी हम सब सोच यहाँ लुम्बी हवा में बैठे हैं तो हमें किना आनन्द हो रहा है। लेकिन जब नाक बंद करके दलिये ता एकदम सबका कार्यग। यह हवा हमें सदा मिल रही है उसके आनन्द का हमें अनुभव हो रहा है, पर यह मान नहीं होता कि हमें इस वक्त बहुत आनन्द हो रहा है। लेकिन अगर हम किना हवा की कोठरी में बंद किया जाय, ता माशूम हो जायगा कि बाहर हवा का कितना आनन्द था। जिसके फलसे कमजोर हुए हा। जिसे खरौस हुआ हो और सँस लेना मुश्किल हो गया हो उसे माशूम होगा कि अब बीमारी नहीं हुई तब मुझे सँस लेने का कितना आनन्द था। बीमार बादली सुबह उठकर अपने आनन्द का वर्णन करता है कि कल रात का ठोस अच्छी नींद आयी। दूसरे खम्भा का तो उसका कोई आनन्द माशूम नहीं होता क्योंकि उनके लिए वह हमेशा की चीज है। लेकिन बीमार को कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आ रही थी और फिर आयी तब उसे मान हुआ कि कितनी अच्छी नींद आयी।

इस तरह हम आनन्द से निरुत्सुक परिवर्तित हैं, हमारे आगे-पीछे, ऊपर नीचे अन्दर-बाहर, सर्वत्र आनन्द ही-आनन्द है लेकिन हमें आनन्द का प्रसि-
धस भान नहीं होता। यही समझिये कि बिन छात्रों में बुद्ध नहीं, उन सभी
छात्रों में आनन्द ही-आनन्द है वहीं बुद्ध का अनुमान हुआ तो कभी उलझ
ही पाए रह जाता है। किन्तु आनन्द चौबीसों घण्टे कक्षता है लेकिन हम उसे
बाद नहीं करते और उसका हमें भान ही नहीं होता।

आनन्द की प्राप्ति नहीं हुई कभी है

आनन्द हमारा स्वरूप ही है मनुष्य का ही नहीं बल्कि वास्तव में पड़े पड़े
को भी आनन्द प्राप्त है क्योंकि उसका स्वरूप ही वह है। इसलिये आनन्द की
प्राप्ति में कोई नियोजना नहीं, उसकी शुद्धि में ही कियेला है। किसीको बीड़ी
पीने में आनन्द आता है किसीको दूध पीने में किसीको पछाहार करने में
किसीको मूले को सिखाने में तो किसीका एकादशी के दिन पाका करने में
आनन्द आता है। इस तरह बीड़ी पीने में खेहर पाका करने और दूधरे को
सिखाने तक आनन्द के कई प्रकार हैं। फिर भी उसका स्वरूप एक ही है। उससे
एकामय होता है। आपन देगा होगा कि बीड़ी पीनेवाले किठने एकत्र घूमते
हैं। एक शक्ति शब्द के त्यागत में आश और बीड़ी पीते हुए शब्द।
अक्सर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि बुद्ध धर्म आती है पर उस दिन जब
हमने उस मार्ग को देखा तो बड़ी लुची हुई। इसलिये कि वह शक्ति अपने
आनन्द में धर्म को भी भूक गया वह आनन्द में इतना एकाग्र हो गया कि उन
बुद्ध भूक गया। साधारण आनन्द चाहे बीड़ी पीने से पैदा हुआ हो या सम्मन्य
पढ़ने से, उसका स्वरूप एक ही है। मनुष्य के जीवन में कितनी शुद्धि हमी
उतना ही आनन्द हुआ होगा। इसलिये मनुष्य का ज्येष्ठ आनन्द की शुद्धि न
कि आनन्द की प्राप्ति है।

आनन्द-प्राप्ति के प्रयत्न में बुद्ध

बुद्ध बड़े-बड़े वेदाम्नी भी कहते हैं कि आनन्द हरएक को चाहिए, इसलिये
आनन्द की प्राप्ति एक बड़ा ज्येष्ठ है। लेकिन वे विचार का समर्थन नहीं। वास्तव

में आनन्द की प्राप्ति के लिए किसीको कुछ भी भ्रम नहीं करना पड़ता है। बल्कि अगर कोई आनन्द के लिए कोशिश करता रहेगा, तो सुख ही पायेगा। एक भाई कहते थे कि 'हमें भीद नहीं आती'। मैंने पूछा कि फिर क्या करते हो? तो वे बोले : 'नींद के लिए जूब प्रफल करता हूँ तो भी नहीं आती। मैंने कहा : 'प्रफल करते हो, इसीलिए नींद नहीं आती। प्रफल ही भीद के लिये फल है। इसीलिए प्रफल छोड़ दो, तो नींद आयेगी।' इसी तरह मनुष्य आनन्द के लिए अतिशय कोशिश करता है उसका सुख ही पाता है। हम देख रहे हैं कि सभी लोग इसी कोशिश में लगे हैं कि आनन्द प्राप्त करें। लेकिन परिणाम यह होता है कि बहुतों को हम रोते हुए पाते हैं। 'मेरे जीवन में केवल आनन्द ही आनन्द है, परिशुद्ध आनन्द है' ऐसा करनेवाला मनुष्य दुर्लभ ही है। इस तरह आनन्द की प्राप्ति के लिए प्रफल कर सुख प्राप्त करने के बजाय लोग यह समझें कि आनन्द तो अपने आप का एक है वह अपने पास है ही, उसे सुख करना चाहिए। हमारा स्वप्न आसोस्वप्नवास बस रहा है वह पश्य आनन्द है। इसीलिए आनन्द बीबीसों पंच बस रहा है किन्तु हमें उसे सुख करना है। कुछ समाजशास्त्र वर्तमान नीतिशास्त्र इसीकी चिन्ता में हैं कि आनन्द का सुख क्या रूप लोगों को स्वच्छ रीति से आनन्द मिले।

शुद्ध आनन्द सुख की कान्छा नहीं

शुद्ध आनन्द का यह अर्थ है कि वह स्वयं को नहीं छोड़ेगा। जो आनन्द सुख का ही कटेगा वह शुद्ध आनन्द नहीं है। बीड़ी पीनेवाला बड़े आनन्द से उसे पीता है पर वोड़े ही जिन्हा में केदहें लयब हो जाते हैं। आनन्द तो डॉक्टर वहाँ तक कहते हैं कि उससे 'बैंगल' होता है। याने वह बीड़ी पीने का आनन्द आनन्द का ही कायता है। इसीलिए मैं यह सीपी-सादी व्याख्या करता हूँ कि जो आनन्द आनन्द का ही कायता है वह शुद्ध आनन्द नहीं। हम ऐसा बहुत-सा आनन्द प्राप्त करते हैं जो आनन्द का ही कायता है। रात का जागने भिनेना देगम या उरगम पढ़ने से प्राणि विगड आती है तो पढ़ने देखने का आनन्द नष्ट हो जाता है। हम तरह-तरह कहना होता कि मूव आनन्द के

किए घातक आनंद हममें भोगा । शराब पीने से विमग्न लराव हो जाता है, पैसा खत्म होता है । आसपास के लोगों के साथ झगडा होता है । पत्नी से कट्टी नहीं, बच्चे प्यार नहीं करते । इस तरह शराब पीने के आनंद ने आनंद पर ही प्रहार कर दिया । इसलिये फिर 'संबन्ध' का सवाल आता है । तरकारी में भी नमक डालने की एक मात्रा होती है । उसका ही आसने पर स्वाद आता है । वह नहीं कि कितना ज्यादा नमक डालेंगे । उतनी ही वह अच्छी होगी । उसकी एक निश्चित मात्रा रहने पर ही आनन्द स्थिता है । एक माई का मीठा खाने का शौक था । उन्होंने पत्नी से कहा कि मैंगनकी के बच्चे क्या हो । पत्नी ने अच्छी तरह बच्चे बनाये पर वे होते 'जड़ पीला' मरहूम होता है । गुन कम है । दूसरे दिन उनकी पत्नी ने ऐसा सुंदर बच्चा बनाया कि वे खुश हो जायें । किन्तु उन्होंने कहा : आब कुछ थोड़ा-सा ठीक है । पत्नी ने कहा : 'थोड़ा-सा ही ठीक है ! अगर तो मैंने इसमें मैंगनकी डाली हो नहीं है सिर्फ गुन का ही बच्चा बनाया है । अब इससे ज्यादा मीठा मैं नहीं बना सकती ।' जाने वह ऐसा मूर्ख था कि पहचान न करता था कि बच्चा में गुन-ही-गुन है । मीठा काटे-काटे उसकी बचि इतनी किम्वद मनी थी कि मीठे ने ही मीठे को मारा । इसलिये जब हम आनन्द की मात्रा रखते हैं, तब वह अत्यन्त अपने को काटता नहीं है ।

संबन्ध आनन्द का प्राण

एक गरीब माई ने बाँट्टी में एक कपड़ा मैथ । उसे बर मरहूम हुआ कि हवाएर रुपये का इन्धन मिला है, तो इतना आनन्द हुआ कि शॉक (चक्कर) से वह मर गया । उस आनन्द ने आनन्द को ही काट दिया । अतएव आनन्द की शुद्धि के लिये आनन्द को एक मात्रा में रखाया पहता है । कुछ लोग समझते हैं कि कितना उत्पादन करेगा उतना ही आनन्द भी करेगा । केमिन आज अमेरिका में तो उत्पादन बुरा होया है फिर भी वहाँ आनन्द कम नहीं । वहाँ आत्महत्याएँ बुर होती हैं । लोग डरे हुए हैं और सशस्त्रता बढ़ाई की तैयारी करते रहते हैं । जाने केवल आनन्द बताते बसे जाने से रिक नहीं सता । आनन्द की सीमा

से क्याही आनन्द मागने की कोशिश करना आनन्द को ही अर्पण है। यही कारण है कि आनन्द-शुद्धि के लिए शास्त्रकार हमेशा संकम सिखाते हैं। जो ब मोठी खरो वा मी क्याही म मानी चाहिए, क्योंकि उससे पेड़ बिगड़गा, हम बीमार पड़ेंगे और आनन्द बढ़ेगा। खाग समझते हैं कि संकम करने के लिए कष्ट वा दुःख भी बात हो गयी। किन्तु संकम में आनन्द न समझना निर्दोष भाग है। संकम आनन्द का प्राण है। इसलिए समाज में ऐसी रचना करना चाहिए कि संकम की भाषा और बुद्धि समाज का विज्ञापन बाप। आ समाज सकल सीनेगा वह आनन्द पायेगा। वह समाज अपने आनन्द को स्वयं न बढ़ेगा। इस तरह जब संकम के साथ आनन्द होता है सभी आनन्द की शुद्धि होती है। आनन्द की प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है आनन्द की शुद्धि के लिए ही करना है।

आनन्द में दूसरों को सहयोगी बनाना

आनन्द की शुद्धि के लिए दूसरी बात आनन्द में सबको सहभागी बनाना है। मुझे यहाँ सुंदर हवा मिल रही है वा आनन्द होता है। किन्तु आनन्द हवा न मिले और मैं आनन्द छूटगये हुए देखता हूँ, तो मुझे सुंदर हवा प्राप्त होने का आनन्द नहीं मिल सकता। मैं खाने के लिए बैठा हूँ, बाष्प में सुंदर लाना परमा है पर सामने कोई भूखा राख हुआ आये, बिना तीन दिनों से खाना न मिला हो, तो वह सुंदर मिठाई मीठा नहीं लग सकता। इसलिए शुद्ध आनन्द सभी मिलता है, जब हम अपने आनन्द में दूसरों को शामिल करें। हम दूसरों का छोड़के जिसे जिना अकेले ही भाग्य तो वह आनन्द अपने को ही अर्पण है।

त्याग के कारण माँ के जीवन में आनन्द

हमें आनन्द-शुद्धि करनी होगी और उसके लिए दो चरण करने होंगे :
(१) आनन्द में भाग में संकम रखना और (२) आनन्द सबका बाँटकर मोचना।
माँ परहे कभी का मिठाई है और फिर खुद खाती है। इसलिए उसे जो आनन्द मिलता है वह शुद्ध आनन्द है। अगर वह कोई ऐसी बच्चा निकले, जो

असने कपटो से कहे कि 'आइके मैं एाउँगी और बाद में तुम्हें लिखाऊँगी-
क्योंकि मैं ही कर्मयोग हो जाऊँगी' ता तुम्हारी सेवा कौन करेगा ?' तो उसे स्वा-
भवा आसगा ? लेकिन नहीं बात हम काम करते हैं' का 'देशसेवक' कहाये हैं ।
होमो से हम कहते हैं कि हम सेवकों का अत्युक्त त्याग न मिलेगा तो आपकी
सेवा कौन करेगा ? देशसेवकों की यह सुक्ति आब माँ लीखेगी, तो कौन कवि
उस पर काव्य लिखेगा ? आब माँ के जीवन में इसीलिए कुछ आनंद है कि वह
बच्चों के लिए त्याग करती है ।

छाया आनंद छुट्टि के दो बड़े सिद्धांत हैं कि (१) वृत्तों को बँटकर भोगा
और (२) को भोगना है समय से भोगा । वृत्तों को बँटने के बाद भी समय
हम हर से ज्यादा भोगते हैं तो वह भी न चलेगा । उसका भी परिणाम दुःख में
होना । इसलिये बँटकर भोगना है तो वह भी समय से भोगना चाहिए ।
हम दोनों बातों के बिना आनंद छुट्टि न होनी । अगर काम आनन्द प्राप्ति में
ही होंगे या करना चाहिए, उसे न करेंगे और या करने की जरूरत नहीं वह
करेंगे तो आनंद नहीं, दुःख ही ही प्राप्ति हमी ।

अनुवर्त (कोमलानुवर्त)

१९-२ १९

दुनिया की सेवा के लिए भगवान् महापुरुषों को भेजता है। वह उसका संघा ही है। जब कभी जरूरत होगी महापुरुषों को भेजा जाएगा वह उसने गीता में कहा है। उसने तब किया है कि 'दुनिया में धर्मस्थानि होने पर महापुरुष व्याकर लोगों के चित्त को रास्ते पर हो आयेगे।' यह हम देखते भी हैं। आखिर इस तरह का संघा परमेश्वर का क्यों करना पड़ता है? इसका उत्तर अभी किसीको नहीं मिला। वह ऐसा इन्तजाम क्यों नहीं करता कि बार-बार महापुरुषों को भेजना न पड़े और यह तकलीफ न हो? इसलिए वह ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था कर दे जिससे लोग हमेशा रास्ते पर रहें। वह ऐसा नहीं करता और क्यों नहीं करता? यह उसकी मर्जी की बात है। इसलिए वह कोशिश वैज्ञानिकों ने की है। वैज्ञानिक कोशिश करते हैं कि कोई एक संघ ऐसा मिले या तैयार कर सकें जो एक बार शुरू करें तो सदा के लिए चले। किंतु वह प्रयत्न अभी सफल नहीं। छोटी-छोटी बहियाँ चौबीसों घंटे चलती हैं उन्हें बीच में बांधी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चौबीस घंटे के बाद फिर से बांधी देनी पड़ती है। कुछ बहियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें अपने में एक दिन बांधी देनी पड़ती है। लेकिन ऐसी पाती जो कि एक बार बांधी देने पर दोबारा कभी तक चले अभी तक नहीं मिली। जैसे वैज्ञानिकों को यह नहीं सफल बैठे हो ईश्वर का भी यह नहीं सफल पूरी ईश्वरता है। अथवा उसे ऐसा करने में सफल आता होगा। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है फिर नीचे जाती है दूसरी उठती है फिर नीचे जाती है इसी तरह चैतन्य का भी ऐसा चलता है। 'ऊपर उठना फिर नीचे जाना फिर ऊपर उठना और नीचे जाना' चैतन्य का स्वभाव ही है। लेकिन ऊपर चढ़ते और नीचे आते हुए भी आखिर वह ऊपर ही आ रहा है। किन्हीं इतिहास का अनुमान है वे कहते हैं कि इन तरह दुनिया का विकास होता आ रहा है।

संतपुरुष और युगपुरुष

महापुरुषों के दो प्रकार होते हैं : एक, ऐसे महापुरुष जो हमेशा के लिए कुछ-कुछ शिक्षार्थ देते और लोगों को अच्छे मार्ग पर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे महापुरुष 'संतपुरुषों' के नाम से पहचाने जाते हैं। वे लोगों का कुछ उपदेश देते हैं। कुछ लोग उनका उपदेश पूरी तरह से समझ में आते हैं तो कुछ लोग उनकी चर्चा करते ही मानते हैं। या मानते हैं, वे उनका काम ठीक है और जो नहीं मानते वे ज़ब्त नहीं उठा पाते। किन्तु संतपुरुषों का किसी पर बोझ नहीं है। वे बही सोचते हैं कि हमारी भाषा न बहानी चाहिए। उन्हें वह अच्छा नहीं लगता कि उनकी सच्चा किसी पर लगे। ऐसे संतों को परमेश्वर प्रिय करता है। सभी दुनिया का पंथ अच्छा है। इन सभ्य पुरुषों के बारे में उस पंथ में कुछ-कुछ 'सुप्रोफिट' (लेहन) बाबा आता है और बिना शर्त के वह अच्छा है। इनके सिवा वह कुछ ऐसे भी महापुरुष मेला है जो दूसरे प्रकार के होते हैं। वे एक सामान्य नीति का उपदेश देते हैं, पर उससे जिस ब्रह्मणे की या आभारवन्ता होती है उसकी पूर्ति होती है। जब लोगों की आवश्यकता और सभ्य का उपदेश दोनों का मेल होता है तब जब आवश्यकता की पूर्ति होती है, तब वह पुरुष 'युगपुरुष' हो जाता है। महात्मा गांधीजी ऐसे ही युगपुरुष थे।

अंग्रेजों का अध्यात्मिक प्रयोग

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का अपने हाथ में लेने के बाद एक बड़ा भारी पराक्रम किया। इसके पहले किसीने भी ऐसा प्रयोग करने की हिम्मत न की थी। दिन पर सच्चा ब्रह्मगी गयी, और किन्हींने सच्चा ब्रह्मगी होने के लिए वह मध्यमक प्रयोग रखा। उन्होंने सारे-से-सारे देश को निष्ठावान बना दिया। किसी भी राजशाह ने ऐसा प्रयोग नहीं किया था राजा के लिए अत्यन्तक हो। जो सच्चा ब्रह्मगी चाहते हैं उन पर सच्चा ही किन्हींकारी आती है। अगर बाहर से हमका दुश्मन भी हम प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं बनभीत थे। अतः उनके लिए वह प्रयोग अत्यन्तक था। दिन पर वह प्रयोग किया गया उनके लिए भी

तो वह सतरनाक था ही, क्योंकि वे निश्चय होने से कुछ का बचाव भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ऐसा सतरनाक प्रयोग उन्होंने किया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तान के लोगों में सिर उठाने की ताकत न रही, वे निरंतर भयभीत रहे। प्रजा की अभयदान देना राजा का कर्तव्य है। हमारी राज्य-व्यवस्था में अभयदान को बड़ा महत्व दिया गया है। किंतु अंग्रेजों के इस भयंकर प्रयोग से हिन्दुस्तान की कमर ही टूट गयी।

गान्धीजी का असहयोग का मार्ग

अब सिर उठाने की आवश्यकता निर्माण हुई। उसके लिए निश्चय शक्ति चाहिए थी। हिन्दुस्तान में ऐसी आवश्यकता निर्माण न होती, ता उसे सदा के लिए सिर नीचे रखना पड़ता, गुलाम रहना पड़ता। देने मौके पर महात्मा गांधी आये। वे कहने लगे : 'आत्म में शक्ति है, शक्त की जरूरत नहीं। सरकार को हमने ही सिर पर ठाठा है अगर चाहेंगे तो फिर नीचे पटक सकते हैं। प्रजा के सहयोग के बिना कोई भी सरकार सन्न नहीं पड़ सकती। इसलिए हम सब एक हो जायें तो एक माँग करेंगे और अगर वह पूरी न हुई तो सदा के साथ सहयोग न करेंगे। यह सतपुरुष की शक्ति थी। वे कहते थे : 'हमें असहयोग के लिए कितना सहन पड़ेगा उतना हम सहेंगे। वह शक्ति संतपुरुष में ही हो सकती है।

गान्धीजी ने जीवन बचक दिया

वहाँ लोगों की आवश्यकता महापुरुष के अनुपदेश से पूरी होती है वहाँ वे सतपुरुष सुगुरुष' हाव हैं। वह बट्ठा महात्मा गांधी के बारे में अक्षरशः यही। हिन्दुस्तान की परम ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी एक शक्ति का निम्नतम आवश्यक था। मैं बहुत कहता हूँ कि महात्मा गांधी न होते तो दूसरा कोई महापुरुष लब्ध होता क्योंकि ईश्वर की योजना में यह नहीं हो सकता कि इतना बड़ा देश मरने के लिए गुलाम रहे। इसलिए इस शक्ति का आविष्कार होना लाजिमी था। इसीलिए भगवान् ने गीता में कहा है : 'तु निमित्तमात्र हो। जैसे ही भगवान् न महात्मा गांधी

को निर्माण किया उसका परिणाम यह हुआ कि मिट्टी में से मनुष्य निर्माण हुए और मनुष्य से वेकस निर्माण। यह पुरुष अकेला नहीं था उसने सबका प्रकाश दिया और छोटे-छोटे बच्चे भी हिमालय के साथ स्वर्गमय मंत्र बोलने लगे। ऐसा धुगधुगधुग बज आता है। तो हमारे जीवन के लिए बहुत कामयाब हो रहा है। उससे जीवन का विकास होता है।

बहुतांश को आश्चर्य होता है कि गांधीजी ने जीवन की कितनी शायान्ताओं में विविध विचारों की हैं। समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने कारी की है। राजनीति के बारे में उन्हें कुछ कहना है ही। राष्ट्रीय के बारे में वे कुछ कहते ही हैं। प्रान्तघोषा करने नहीं चाहिए, वह भी उनका कहना है। राष्ट्रीय एकता और भाषा की एकता के बारे में भी वे बोलते हैं। स्वतन्त्रता में मित्रों की बात उन्हें कहनी थी। इस तरह अनेकविध विचारों जीवन की विविध शायान्ताओं में उन्होंने की हैं। दुनिया के तरह-तरह के मंत्र वे पढ़ते होना और उसमें से वह विचार निकाले होना ऐसी बात नहीं है। वह विचार पुस्तकों में नहीं होती। वह शक्ति उसके पास होती है जो आत्मा का स्वरूप पहचानता है। उसे वह विचार सहज ही मिलता है।

माताशुद्ध और सेवा

शुद्धचार्म महान् पुरुष हो गये। रामकृष्ण परमहंस भी महात्मा थे। उन्होंने जीवन की लग तरह की बातें लोगों को सिगायी और उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। वे स्वर्नागवण के समान बुर रहकर प्रकाश देते थे। शुद्धचार्म ऐसे ही ऊँचे आकाश में टीकते हैं। रामकृष्ण भी एक तेजस्वी छात्र के समान आकाश में रहकर प्रकाश देते हैं। हमें सूर्य की किरणों से अवरोध मिलता है लेकिन छात्र के किसी दिल में सूर्य आने पर उसे मेकना हो, तो उनसे लाभ न होगा उसने फिर अग्नि ही चाहिए, जो पास आकर बाग बनकर अपनी सेवा करे। स्वर्नगवण तो अपनी शुरु बनता है हास नहीं। वह प्रकाश देता और हममें आगना अपनी बुद्धि से नाम करता होगा। वह अपनी मार्गदर्शक बनता है सेवा नहीं। विन्दु अग्नि छात्रों से बड़ बनती है आपके

पास आती है, यहाँ तक कि मनुष्य अग्नि का पैदा भी कर सकता है, पहले कष्ट पितकर अग्नि पैदा की जाती थी, अब दियासलाई रखी जाती है और तेज बालकर आग लगाते हैं जब आप चाहें तब आपके पास वह आ सकती है आप उसे अपनी छाती पर जब में हमेशा रख सकते हैं। अग्नि आपकी मित्र है फिर भी मार्गदर्शक होती है और मार्गदर्शक होते हुए भी आपकी सेवक है वह एक बालूनी की भाषा है। जैसे सूर्य की सेवा करता है पर दूर रहकर।

फिर भी अग्नि में जो शक्ति है वह नहीं होती अगर सूर्यनाशक न होता। इसी तरह गांधीजी जैसे युगपुरुष नहीं हो सकते अगर शक्यतापूर्ण जैसे महापुरुष न होते। वे दूर और उदास रहकर बुनिया की जो सेवा करते हैं, उसकी कीमत कम नहीं बहुत ब्यादा है। मैं सत्पुरुषों को दुष्कृत नहीं कर रहा हूँ। कौन ठीका है और कौन गीला वह नहीं करता सत्पुरुषों के प्रकर क्या रहा हूँ। दोनों के अपने-अपने दग होते हैं।

श्रीकृष्ण अनोखे महापुरुष

हाकिन महात्मा गांधी से किसीको कोई डर माझूम नहीं होता था। कबों को वे अपने जैसे ही मन्त्रे लगते थे इसलिये वे उनके साथ सेजते थे। कबों भी सम्मिली थी कि वे अपनी एक बहन हैं। इसलिये जैसे बहनें बहनों के साथ बातें करती हैं, जैसे ही सुझकर उनके साथ बातें करती। राजनीतिज्ञ को क्या था कि वे भी एक राजनीतिज्ञ हैं, इसलिये उनके साथ जहाँ करते समझ बार्निवाद करते वे वे वे मूर्ख और वह था बानी। फिर भी वे उनके साथ मझवा करते थे। गांधीजी उनकी बात कभी कभी कभी भी करते थे। राजा में कहा है कि मूर्खों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि वह उनकी मर्जी के सिखाए न हो। वे इन मूर्खों के काम करते थे। इसलिये छात्रों का ऐसा भी भास होता था कि वे हमारे बीच के ही एक हैं। उनकी अकल और उनकी अनुमति दूसरे लोगों में नहीं था फिर भी लोग उनके साथ बातें चर्चाएँ और बात भी कर सकते थे। उनकी बात माननी ही है ऐसा नहीं था। उन पर गुस्सा भी करने और रुठ भी जाते थे। इस तरह यह एक किड्डी अपना ही कुटुम्बी मनुष्य है, ऐसा भास लोगों का होता।

करता है। वह कमी बेरा कमी माई कमी बाप कमी छाता कमी सक्ती तो कमी गुद तो कमी शिख कस्ता और कमी सुरमन भी हो जाता है।

कृष्ण के जैसे गांधीजी

भारत का यह बड़ा मास्य है कि इस देश में ऐसे महापुरुष हैं मये। उसी महापुरुष श्रीकृष्ण की शक्ति के महात्म्य गांधी थे। जाने उनके लिए कमी किसीका संकोच न माहूम होता था। परिणाम यह हुआ कि जीवन के हरएक विषय में लोग उनसे पूछते थे। जब कभी आश्रमवासी का पेट दुखता था वह बापू से खाकर कहता। मैं मिठा से कहता : अरे तुम कैसे लाग हो, मसूर पेट दुखता है, तो उसके लिए भी बापू से पूछते हो। लेकिन वे सुनते न थे। छोटी खादी बर्तों के लिए उनके पास पहुँचते थे और वे भी साथ काम छाड़कर एक-हा मिनट उनके लिए बैठते। अभी उनके सबसे सवे पत्र छप रहे हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि ये ही बातें मिली हैं : 'पञ्चना औषध' किस्स का नहीं, बीमारी कौन-सी है ! इस तरह वे दूसरों के जीवन के लिए सोचते थे। यह उनका गुण नहीं अर्थात् का गुण था क्योंकि लोग भी तरह-तरह के सवाल उनसे पूछते थे। इसलिए बापू को मजबूर कर विचार करना पड़ता था। क्या शाक्यबार्ब से यह पूछने कि हमारा पेट दुख रहा है हम क्या करें ? लेकिन बापू की यह विशेषता थी।

गांधीजी की हिदायतों का चिंतन करें

देखा एक महापुरुष भारत में हो गया वह हमारा मास्य है। उन्हें मये अब आठ साल हो रहे हैं। उनका हम सब कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने हमें सब कुछ दिया। किसी एक बड़ी बात का वे आग्रह रखते थे और वह यह है कि 'हरएक का अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए दूसरे की बात प्रमाण्य मानकर नहीं। आज बापू हमारे बीच नहीं, उनके उपदेश ही हमारे पास हैं। हमारा कर्तव्य है कि आ प्रकाश हमें उन्होंने दिया उसमें लेकिन अपने पाँवों, हम चलें। आज दिगुत्थान के सामने यह समस्या है कि

उस 'पाण्डु-सिंहा' ने हमें जो सब प्रकार के जीवनविषयक विचार और शिक्षा प्तों दी हैं, क्या उनका हम वैसा उपभोग करते हैं ? यह प्रश्न हमेशा हमारे सामने उपस्थित रहेगा । इसका उत्तर हमें देना होगा । हम उनका स्मरण करते हैं, तो अपने पर ही उपभार करते हैं । उनके स्मरण ॥ हमारा काम बनेगा यही हमें साधना चाहिए । हम करना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के सामने काबू ऐसे मसलों पड़ी, जिनका उत्तर महात्मा गांधी ने नहीं न दिया हो । अतः ऐसे प्रश्न का समर्थन है लेकिन अभी तक नहीं आये । इसलिए हम उनसे निम्नी शिक्षा का चिन्तन करना चाहिए ।

गांधीजी का काकाईशन नया राष्ट्रीय

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद क्या-क्या मुश्किलें आयेगी इसका चिन्तन ने एक सप्ताह पहले करते थे । स्वराज्य के इस सप्ताह पहले उन्होंने 'नवी राष्ट्रीय देश' को ही और कहा कि हिन्दुस्तान को यह मेरी सबसे गंभीरी और सबसे ज़ेद देन है । स्वराज्य प्राप्त हुए सात-आठ लाख रुपए, उन व्यय में आ रहा है कि देश का राज्य नवी राष्ट्रीय का उपभोग हो । अब यह इसलिए सूझा कि अखिल और इन्दिरा के लड़के अखिली बन गये हैं । अब हमें यह दर्शन हुआ कि वे बात नहीं मानते अगुशासित नहीं ठहरे बन गये और देश के काम के लड़के नहीं रहे तो नवी राष्ट्रीय सूझ गयी है ।

अब को उन दर्शन देखते हैं अब सामने लम्बा हो और यह उससे टकराये । अखिलवालों को उन दर्शन देना है अब यह बुर से ही लम्बा रहे । हम ऐसे अवे हैं कि एक अखिलवाले ने हमें बताया कि मर्दों यहाँ लम्बा है तो भी हम नृत्त गये और टकराये । १५ अगस्त का दिन का पहला ही स्वातन्त्र्य दिवस था । एक सूझा में हमारा व्यवसाय हो रहा था हमने कहा था कि नये राज्य में पुराना अगुशा एक घरा ने फिर भी न लगेगा । अगर नये राज्य में पुराना लड़ा रहे तो मजदूर पड़ी होगा कि पुराना ही राज्य लत रहा है । जैसे नये राज्य में पुराना लड़ा नहीं लत सकत जैसे ही नये राज्य में पुरानी राष्ट्रीय भी नहीं लत सकती है । लेकिन हम छाया में यह लजबी । हमें अब भ्रम हो रहा है कि ठपसे कोई काम नहीं ।

मुगलानुसूक्त सूत्रयथ

दूसरी मिसाल में देखा है। गांधीजी ने कई बार कहा था कि देश की उन्नति के लिए रादी और प्रामोदनाय अत्यन्त जरूरी है, इसलिए हरएक को काटना चाहिए। जैसे इंग्लैंड के हरएक बच्चे को पैरना धाना चाहिए, क्योंकि वह देश समुद्र-परिवेष्टित देश है। इसी तरह जिस देश में कमीन का रक्षण कम और जनसंख्या ज्यादा है वहाँ हर बच्चे को काटना सिलाना चाहिए। यह देश का डिफेंस' (संरक्षण) है। मगलानु करे, बिस्वमुक्त न हो और हिन्दुस्तान उसके बन्धे। ऐंड्रिन अगर बिस्वमुक्त हो जाय और मान छीबिये, एक कम बम्पर की मिक पर, दूसरा अहमदाबाद की मिक पर और तीसरा इस नगरी पर गिरे, तो सारे-के-सारे मजदूर गाँवों में माग जायेंगे। वे गाँव-गाँव से वहाँ पैदल मरने के लिए ही जायेंगे। मरने के लिये नहीं। तब पता चलेंगा कि हिन्दुस्तान की हाथ्य क्या होगी? छोड़ो की मगे रहने की भीन्त आयेगी। इसलिए पहला काम और सबसे बड़ा काम सरकार को पही करना होगा कि बड़े-बड़े शहरों के रक्षण के लिये सरनरालि (आम्बेन्ट) लड़ी करनी होगी। और उसके लिए इतना लक्ष्य करना पड़ेगा कि गरीबों की कई सेवा ही न हो सकेगी। इसलिए इनमें हम कई काम नहीं देखते। इसके बन्धे अगर हर मरने को आप काटना सिलायें तो देश बच जायगा।

इसे एक यह समझकर करना चाहिए। प्राचीन काय में वंशम मखना यह माना जाता था। पर आज वंशम बढ़ाता है। इसलिए पैदा लगाना पड़ होगा। इसी दृष्टि से हम कहते हैं कि आधुनिक राज्य के तौर पर कुछ सन्निधा काटनी चाहिए। पहले विचारणी गुह के पर लमिधा काटकर छे काटा और करता कि मैं आरकी मेरा में आया हूँ। याने जगज्ज काटना भी एक संज्ञा मानी जाती थी। हम तरह जमाने-बमाने की माँग के अनुसार यह बन्धना दे। महत्त्वा गांधी ने कहा था कि हमारे देश का रक्षा के लिए हरएक का काटना माना चाहिए। और देश के शासन निमान रखने के लिए रोड बिना भूले ब काटने से। और मगलानु की कृपा से आगिरी दिन भी बगता। अगर मगलानु चाहता

तो उनका वह अठ तोड़ सकता था और घाम को पाँच-छह-पाँच के करते दो-तीन बज ही ठठा सेठा लेकिन ईश्वर भक्त का धन्य नहीं टूटने देता। इसलिए उस दिन भी उनका कातमा हुआ। वह उनकी मिठाई हमें कलाम् बना सकती है।

भूदान-यज्ञ गांधीजी की राह पर !

मैंने कहा कि ऐसी समस्या कभी हो सकती है वहाँ उनका उपदेश काम न भी दे पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कमीन के बारे में अपने सख्त उन्होंने अर्न्ततः एक शब्दों में 'छिन्न' के साथ हुई चर्चा में किया है। 'संसार' के बाद कमीन का क्या होगा ? यह सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था 'कमीन बौद्धी जाकसी नहीं तो खोना कम्मा कर होंगे। उन्होंने जो दिखाते हैं, उनका बहुत सौम्य उपरोक्त कर हमने काम शुरू किया है। इसलिए आज की इसका अन्त समाधान है कि वह अपना वर्तमान कर रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कमीन पर सत्ता समान अधिकार होना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं कि हर देश में कर्म और ज्ञान का सम्य करनेवाली शाहीन देने चाहिए। नहीं तो कुछ काम केवल हाथ से काम करनेवाले और कुछ लोग केवल दिमाग से काम करनेवाले ऐसे दो विभाग हो जायेंगे। अगर परमेश्वर की वही इच्छा होती, तो उसने कुछ लोगों को हाथ ही हाथ दिने होते और कुछ लोगों को फिर ही फिर—कुछ 'गुरु' और कुछ 'केतु' ही निर्मित होते। लेकिन हा शक्य को उसने विभाग दिया और हाथ भी। इसलिए ज्ञान और कर्म का संग होना ही चाहिए। इसके बिना जीवन न बनेगा। ज्ञान और कर्म की शाहीन के बिना देश का उत्थार नहीं हो सकता। अराष्ट्रियता के प्रति देश में प्रीति रही, तो मुकामन होगा। हमें करने देश की कोई भी समस्या एक करनी ही, तो शांति और प्रेम के सिवा कभी दूसरा रास्ता न उभरा चाहिए। सभी देश की प्रगति और उत्थान होगा। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ पुरुषों का विकास हो और स्त्रियों का न होगा तो देश जंगल रहेगा। हिन्दुत्वान में सुत-सुत में रहे तो हिन्दुत्वान के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। हर मनुष्य

इस पर कहा जाता है कि 'शुभ' लोगों का हम बेझर न बनायेंगे, दुर्गें बुरे मित्रने ही काम देंगे। माहक कपड़ा क्यों बनाते हो, चावल क्यों कुटते हो, आटा क्या पीसते हो ? तेरा क्यों निकालते हो ? रास्ते बनाओ। हिन्दुस्तान में रास्ते बनाने का मित्रता काम पड़ा है। तुम्हारे हाथ हैं रास्ते करेंगे तो व्यापारियों का व्यवसाय बेसी एक गाँव से दूसरे गाँव जाने में ठकड़ीपन होगी। अच्छे रास्ते करेंगे, तो शहर का डॉक्टर बेहाल में आयेगा और दवा बेगा। उसके कदमे में चोड़ा-सा पैसा छे जायगा। आपके बेहाल के घर भी निकम्मे हैं उन्हें अच्छा बनाया है। वह भी एक काम है। जैसे मित्रने ही काम पड़े हैं। आपके घरों की दीवारें चाहे आप कितने हैं पर आप के ऊपर की लपरें अच्छी नहीं होती। इसलिए हम कारखाने में बनी हुई लपरें का देंगे। आप माहक घर की छत पर पास बिछाते हैं। पास क्या छत पर बिछाने की चीज है ? वह तो गाव-बैलों के खाने की चीज है। हम आपको अच्छे नये मकान बना देंगे मित्रता दीवारें भी ऊँची रहेंगी। इस तरह बेहालवालों का समसाधा गया है पर आपको इस पर सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में वह हमारे हित में होगा ?

कच्चे मांस का पक्का मांस गाँव में ही बने

दिल्ली के मन में यह प्रेम न होना चाहिए कि 'सर्वोदय' में मनुष्यों को क्या काम करना पड़ेगा। औद्योगिक में मित्रने सुधार हो सकते हैं, ठहरने करने के लिए तरीक़े राखी है। उस इच्छा ही कहना है कि वे साधन मित्रान के हाथ में ही। अच्छे साधन देने के निमित्त से किसान के हाथ से लघुम वृद्ध और दूसरों के हाथ में देना गलत है। आपको रास्ते बनाने हैं परन्तु एक घर रास्ते बना मित्र, या २-३ साल में कुछ हिन्दुस्तान में रास्ते बन जायेंगे। क्या वह कोई उत्साहक काम है ? जो उत्साहक काम होगा है वह काम करने के लिए मनुष्य के बल होगा है। इसलिए लोगों के हाथ में धरने होने चाहिए। गाँव में जो कच्चा मांस होगा है उसका पक्का मांस गाँव में ही बनना लोगों के निचे लगे बड़ा उद्योग (एन्टरप्राइज) है। हमें बरतते गाँव के अच्छे मांस का

पक्का माछ शहर में कारखाने में बनायेंगे तो गाँववालों को पन्ने ही न रहेंगे। गाँव के बच्चों को मकखान नहीं मिलेगा। परिणाम यह होगा कि बच्चे कमबोर बनेंगे, तो आगे आपको सेठी कमबोर हा जायेगी जिससे सारा देश कमबोर होगा। इसलिए हम इसमें समग रहें।

सर्वोद्यम सर्वोद्यम यह विचार मानता है कि गाँव के औद्योगिक में सुधार हो, पुराने औद्योगिक सदत बदलते रहें यह ठीक नहीं उनमें सुधार होना जरूरी है, पर वह गाँव में ही हो। गाँव के बच्चे माछ का पक्का माछ गाँव में ही बने और गाँववालों का जीवन इस्तेमाल करते हैं उतनी छोड़कर बाकी बनी चीजें ही बेची जायें। गाँव में वृक्ष मकखान, फल तरकारी आदि बूझ हों। गाँव में हो साछ के लिए पक्का ज़रनाब हो। गाँव के सब उद्योग गाँव में हो। वह सर्वोद्यम का प्रथम विचार है।

सर्वोद्यम का दूसरा विचार यह है कि गाँव के लोगों को भूमि मिलनी चाहिए। मही तो गाँव में ही दो बग हो जायेंगे तो फिर ग्रामों में शहरों के सिखाए लहे होने की शक्ति न रहेगी आपस में करने में ही सारी शक्ति सम हो जायगी। शहरों का गाँवों पर हमला होगा तो उसका प्रतिकार करना गाँवों के लिए असमभव हो जायगा। गाँव में प्रेम न रहेगा भला रहे तो गाँववालों का प्रेम न होगा। इसलिए जमीन पर सबका अधिकार मानकर सबको जमीन देनी चाहिए।

सर्वोद्यम का तीसरा सिद्धांत यह है कि गाँव में हर बच्चे को छात्रम ही जाय। वह छात्रम पेसी न होगी, जिसमें ज्ञान और कर्म अलग-अलग हो। आज तो बच्चे को पढ़ना-लिखना आ गया तो काम से नफरत पैदा होती है। इसमें ग्राम के लिए उत्तर है और देश के लिए भी। इसलिए गाँव में पढ़ाई छात्रम मिलनी चाहिए। पेसी छात्रम जिसमें बिचा के साथ-साथ हम उत्पादन करा सकें। फिर देश के जग पराक्रमी और ज्ञान संपन्न हो।

सर्वोद्यम का चौथा सिद्धांत यह है कि गाँव में किसी प्रकार का प्यस्तिम का उत्पादन न हो। ये चाहिये इसलिए बनी कि काम बैठे हुए न हो। उनमें किसी

मन्दर का ऊँच-नीच मेद न होना चाहिए, प्रेम में कमी न होनी चाहिए, मिठी भी सर्वजनिक कम में जाति का लबाका न होना चाहिए, सब छोम परमेश्वर की स्तान हैं, इसका उचित भान रहना चाहिए।

बीकमेड (कोचमस्तूर)

११ ५९

मन्दरों की ताकत कैसे बने ?

१५२ :

हमने मन्दरों का सबाह हाथ में लिया है। आपमें से बहुत-से लोग मन्दर हैं। हम चाहते हैं कि आप ओम सुची हों, आपका जीवन सुधरे। मन्त्रिकों और आपके बीच प्रेम-संबंध बने कोई किसी को न चूसे और न दबाने। अन्न केतों में अन्न कन्वेन्सोके मन्दर सबसे अधिक दुम्बी और मिरे हुए हैं। इसीलिए हमने उनका मसला अपने हाथ में लिया। किन्तु हम चाहते हैं कि शहर के मन्दरों का भी मसला इस हो। जो सबसे दुम्बी हो उनका दुःख निव्य ता वृष्टों का भी दुःख मित्रेण। इसीलिए हमने यह कि हमारा आन्धोखन मन्दर-आन्धोखन है।

स्वाग और प्रेम से ताकत बनगी

हम चाहते हैं कि मन्दरों की ताकत बने। प्रेम होना कि यह कैसे बने ? इसके लिए आपमें हिम्मत होनी चाहिए, आपका करना दिव्य अन्तर से बेलना चाहिए। आप में ताकत है परन्तु उसका आपको भान नहीं। वह तब होय कर आप एक वृष्टों की मरह करना शुरू करेंगे। गरीब ही गरीबों की भिता करना शुरू कर देंगे तो उसमें से नैतिक ताकत बनेगी। उस ताकत से हम बीमाना पर भी अन्तर आका सकेंगे उम्हें समझा सकेंगे उम्हें उद्धारता को बगावेंगे। यही हमारा यत्ना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रास्त से बचने की हिम्मत करेंगे।

हमें इसी बात की भिता है कि मन्दरों की ताकत बने। यह तब तक न

बनेगी जब तक वे स्वयं त्याग करना न सीखेंगे। वे समझते हैं कि गरीब क्या त्याग कर सकते हैं? लेकिन गरीबों के भी बाकबक्क होते हैं और वे उनके लिए त्याग कर सकते हैं, तो अपनी जमात के लिए भी कर सकते हैं। गरीबों को सिर्फ माँगना ही न सीखना चाहिए, उनमें बेगै भी ताकत भी आनी चाहिए। गरीब भ्रम कर सकते हैं, बेश के लिए भ्रमभान दे सकते हैं। वे गरीबों के लिए भ्रम-भ्रमे भ्रम कर हिस्सा देंगे, ता एक बड़ी पुष्पशक्ति का निर्माण होगा। उसके सामने कंजूस भीमान् न टिकेंगे। सारे-के-सारे भीमान् कंजूस नहीं होते। उनमें जो उदार होते हैं, वे पौरन हम लोगों में दासिदा हो जायेंगे। कंजूसों पर उनका भी असर पड़ेगा। जब गरीब त्याग जायेंगे और एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे तो त्याग की हवा फैलेगी। आज गरीबों की इज्जत नहीं है। उनका त्याग प्रकट नहीं हो रहा है। उनमें त्याग की शक्ति है परन्तु उसका ठगें भी मान नह। गरीब आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, ज्वलनों में पड़े हैं एक-दूसरे की शिष्टा नहीं करते इसीलिए उनकी नैतिक शक्ति नहीं बनती। वे पाँच-पाँचों की तरह एक हो जायेंगे तो उनकी शक्ति बनेगी।

मजबूत अपने लिए इज्जत महसूस करें

आप गरीब हैं परन्तु कोई आपसे भी गरीब है। आप उनके लिए त्याग करना सीखें। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वहाँ के 'मजबूत संघ' ने संरक्षिदान देना ठम किया है। पाँच हजार मजबूत न लव किया है कि वे प्रतिमास संरक्षिदान देते रहेंगे। हम पैसे की ज्यादा कीमत नहीं करते, त्यागशक्ति की और प्रेम की ही अधिक कीमत करते हैं। इसीसे आपकी ताकत बनेगी और गरीबों का भ्रमने लिए इज्जत महसूस होगी। फिर भीमाना का भी उनके लिए इज्जत महसूस होगी। आज गरीब भीन बन गये हैं भ्रम को बख्तर समझते हैं अपनी ताकत महसूस महा करते आपस में लड़ने में शक्ति खर्च करते हैं। परिणाम यह होता है कि दूसरों को भी उनके लिए इज्जत नहीं महसूस होती। लेकिन जब गरीब त्याग रहे हैं उनके लिए इज्जत पैदा हो रही है। उसका सुंदर उपयोग करना होगा। उसमें

से ठंडी अग्नि प्रकट करनी होगी, जो किसी का भी न लक्ष्य होगी, सबको पावन करेगी। सबके होशों को जगावेगी। ऐसी नैतिक-वार्तिक अग्नि निर्माण करनी है। इसमें गरीबों के दोष मरु हो जायेंगे। गिर भीमानों के भी दोष मरु होंगे।

गरीब समझते हैं कि जो कुछ दोष है, सारे भीमानों में ही है। वे पूछने लगे हैं, पीछे-बाछे हैं, सताये-माछे हैं, भिद्य हैं, स्वाधी हैं। भीमान् समझते हैं कि सारे दोष गरीबों में हैं। वे बुरा काम नहीं करते अप्रामाणिक हैं मसनों में पड़े हैं आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, बुद्धिहीन हैं। इस तरह वे ठण्डे हीन समझते हैं और वे इन्हीं दोषों में एक-दूसरे के लिए हीनमात्र रखने में स्वर्ण कल रही है। जहाँ समाज में बाहर ही लजम हुआ जहाँ तात्पर्य के पेश होगी। सबसे परकी बात यह है कि मनुष्य को अपने लिए बाहर हान्य चाहिए। अपनी शक्ति का मान होना चाहिए।

भीमानों के पास हृदय और बुद्धि में एक अंतर है

गुरुदास-गीता में पाँच साल अग्यो ने दान दिया है, जिनमें साढ़े-चार साल गरीब हैं। जब साढ़े-चार साल गरीबों में दान दिया, तब पचास हजार भीमानों को देना ही पड़ा क्योंकि एक व्यक्ति पैदा हुई। भीमान् हो प्रचुर के होते हैं। एक होते हैं हृदयवाले उनके हृदय पर पीरन अंतर होता है। दूसरे वे जो हृदयवाले नहीं होते पर बुद्धिवाले होते हैं। जब वे देखेंगे कि गरीबों में इतनी नैतिक व्यक्ति पैदा हुई है कि उससे सामने हम दिक नहीं सकते हैं, तो वे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। भीमानों में कुछ लोग हृदयहीन बिल पड़ेंगे परन्तु यह न कहें कि वे हृदयहीन हैं, बल्कि कही समझें कि वे बुद्धिमान हैं। जिनके हृदय हैं, वे पीरन आपके साथ हो जायेंगे। आप जहाँ भी देख रहे हैं कि बस-बीस भीमान् गुरुदास में लगे हैं क्योंकि उन्हें हृदय है। जिनके पास हृदय नहीं उनके पास बुद्धि होगी। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि जिनके हृदय हैं उनके हृदय पर और जिनके बुद्धि हैं उनकी बुद्धि पर अंतर हो। अनेक एकदम भाव जोड़कर लगे गये तो क्या आप समझते हैं कि वे एकदम हृदयवान् बन गये? ऐसी बात नहीं। किंतु वे बुद्धिमान् थे। उन्होंने

समझ लिया कि हम यहाँ ठिक नहीं सकते, ठिकने को कोशिश करेंगे, तो मार लायेंगे, हार लायेंगे वे बुद्धिमानी से चले गये, तो उनके लिए यहाँ आदर भी रहा। हिन्दुस्थान में राधा-महाराजा सतम हुए। उन्होंने कोई सगाड़ा नहीं किया और राग्य छोड़ दिया। उसके लिए उन्हें संपत्ति भी मिली और बरा राक्षसमुख' भी बनाया गया। अब वह 'राक्षसमुख' पर भी सतम हो रहा है। पर उन्होंने सगाड़ा नहीं किया, क्योंकि उनमें से कुछ-बाड़े हृदयवाले थे, वे हृदय से समझ गये और बुद्धिवाले बुद्धि से समझ गये कि इसके आगे हम ठिक नहीं सकते। साथ प्रवाह राग्य के विरुद्ध है इतना वे समझ गये। बिनके हाथ में सत्ता और सम्पत्ति होती है वे या तो हृदयवान् होते हैं या बुद्धिमान्। बिदे हृदय और बुद्धि भी न हो ऐसा कोई उनमें होता ही नहीं। क्योंकि दोनों में से एक भी न हो, तो उनके पास सत्ता या संपत्ति आसगी ही नहीं। इसीलिए मैं किसी भी भीमान् को हृदयहीन नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि वह हृदयहीन हीन पड़ेगा पर होगा वह बुद्धिमान्।

गरीब हृदय-बुद्धि का कार्य उठावें

भूतान और सम्प्रदायान में से नैतिक ताकत पैदा होगी या हृदयवाले भीमान् साथ हा लायेंगे और बाकी भीमान् भी आदिष्ठा-आदिष्ठा पीछे आयेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि आप सब भीमानों का हृदय-परिवर्तन कैसे करेंगे ? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हृदय ही नहीं होता तो फिर आप उनका हृदय परिवर्तन कैसे करेंगे ? मैं उन्हें बराब देता हूँ कि किड़े हृदय नहीं, परन्तु उन्हें बुद्धि तो है ही, इसलिए हम उनकी बुद्धि का परिष्कार करेंगे। बाबा का भूतान-कार्य हृदयशाम् और बुद्धिमान् कार्य है। यह प्रेम का कार्य है इसलिये हममें हृदयवाले आयेंगे। यह देगा कार्य है कि हमके बिना भीमान् बच ही नहीं सकते। वे समझ गये हैं कि बमाना बाबा के साथ है, अगर हम बाबा के साथ अनुकूल हों तो बचेंगे नहीं तो हरगिब नहीं बच सकते।' इसलिये बाबा का पूरा विश्वास है कि भीमानों को बिदा करने का कार्य करण नहीं। बिदा करनी है या गरीबों की करनी है। उनमें स्थाप और प्रेम

पैदा हो, उनकी हृदय-शुद्धि हो, वे एक-दूसरे की मदद कर कल्याण करें भीमनों के सामने धीन न करें बल्कि छुटी खोझकर लड़े रहें और उनके दुशुर्बो को कठम करें। अगर यह शुद्धि-अर्थ गरीबों में हो, तो उनकी राखत बनेगी।

मजदूरों का ज्ञान बटभीख

यहाँ के मजदूर हमें संपत्तिवान् होंगे तो वे करोड़ों का हों न आर्योंने बोझ-बोझ ही होंगे। लेकिन यह वा वादा है, यह कथनीय है। कद का बीज बोध जाता है तो उसमें से प्रचण्ड वृक्ष पैदा होता है। आप मजदूर लोग भी बोझ-बन होंगे उसे बाध नोवेगा। उसका उपयोग भूमिहीनों और गरीबों के लिए किया जाएगा। फिर बाधा आपकी राखत लेकर भीमनों के पास पहुँचिय और उनसे पूछिय 'बेला, गरीबों ने इतना दिया है, तो आप भी दीजिये। उसने अपने में जो पैसा दिया है तो क्या आप भी उसका ही होंगे?' फिर भीमन्त समस्त आर्द्रेण और प्रेम से ज्ञान देने के लिए सामने आर्योंने। प्रेम से न आर्योंने तो ज्ञान से आर्द्रेण।

एक अमेरिकन माई ने हमसे पूछा : 'आप क्या आपको सभी ज्ञान प्रेम से जान देते हैं? कोई कर्म से नहीं देता? हमने कहा कि ज्ञान से देते हैं वा ज्ञानपूर्वक देते हैं। छोटा कर्म मंगा रहता है, उसे बरखा नहीं मजदूर होती। क्योंकि उसे ज्ञान नहीं रहता है। अगर ज्ञान होता तो बरखा मादूम होती। इसलिये कहना पड़ता है कि जो कर्म से जान देता है उसे ज्ञान हुआ है कि देना कर्म है। इसलिये जो ज्ञान मुझे प्रेम से देते हैं उनका ज्ञान मुझे आपका मजदूर है और जो कर्म से देते हैं, उनका भी ज्ञान मुझे आपका मजदूर है, क्योंकि एक ने हृदय से दिया है तो दूसरे ने बुद्धि से। राजा में भी लिखा है कि "अज्ञाना वैश्व, अज्ञाना चैवम् ज्ञाना वैश्व, ज्ञाना वैश्वम्। अज्ञानं हि रो, अज्ञाना से मत हो, अज्ञान से हा, मय से हो। यह राजा की आज्ञा है। 'हम अगर नहीं देते तो हमारा मजदूर न होगा' इसे मय करते हैं। यह भी राज है। हम नहीं देते तो ज्ञान हमसे नृणा करने से इसे 'अज्ञान' करते हैं और

यह भी एक शान है। बा सगंध भय या प्रेम से देखे हैं, वे शान से ही देखे हैं। इसलिए मुझे प्रथम चिन्ता आन गरीबों की ही करनी है।

यहाँ एक भी मजदूर, एक भी गरीब बिना दान दिए न रहे। आरको अगर आधा पेट पाना मिले तो एक ही बीर दें तो यह तरखा हो जायगी। तरखा से ही शक्ति पैदा होती है।

विमलेश्वर

११ ५९

आत्मज्ञान की गहराई और विज्ञान का विस्तार

५२ :

हमारे सामने विविध प्रकार के जीवन का दर्शन होता है। एक दर्शन है प्राणी-पशु-पक्षी के जीवन का। दूसरा है पान्थ मनुष्य के जीवन का। तीसरा है मनुष्यों के जीवन का। ये तीन प्रकार के जीवन होते हैं। इनमें भी और अनन्त प्रकार का होता है।

ऊपर के जीवन के कारण विविध दर्शन

बह बुद्धि की दो गाँठें

बह जो सत्य विविध दर्शन होता है वह ऊपर के और नीचे का समूह है, पर आधार का कम एक ही है। यह बात सीलने लायक है। हमें कितने मगन होलते हैं, सबसे विविध प्रकार के रूप पाये जाते हैं। कोई किसी को ठगता लूटता है तो कोई दूसरे को लक्ष्मीक देकर जीवन बिताता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, जो दूसरे लोगों का भ्रष्टा करमे में ही जीवन बिताते हैं। ऐसे तीन प्रकार के लोग स्पष्ट होलते हैं। जानवरों में तो हम देखते हैं कि वे अपने शरीर तक ही सीमित रहते हैं। वे शरीर की लक्ष्मीक से मगन होलते हैं। पक्षर उड़ते ही मगन जाते और हवा पास आति बिजाते ही आपड़े पास आ जाते हैं। यह केवल बह का ही आकर्षण है। वे अपनी बह को ही अपना रूप समझते और दूसरों को अपने से भिन्न मानते हैं। वह जानवर का जीवन है। बह ही सब कुछ है, ऐसा वे समझते हैं और ठगने भी अपनी ही सब कुछ है, ऐसा समझते हैं। वे तो जाते हैं पक्षी यह कि बह के अंदर की जीव नहीं पहचानते बह को पहचानते हैं और दूसरी अपनी ही बह को मानते हैं। गाँठ पक्षी कम होती है। जब दुहरी होती है। साफ पशु के जीवन में बहबुद्धि की दुहरी गाँठ कनी है पक्षी गाँठ में बह हैं और दुहरी में यह बह हैं।

पशु की एक गाँठ बोली सुकली है

वे दोनों गाँठें जब सुकली हैं, तभी हृदयमयि सुकली है। लेकिन पशुजीवन में इनमें से एक गाँठ बंद ही सुकली है। मैं देखता हूँ यह गाँठ नहीं सुकली, कारण वे बह का ही पहचानते हैं। किन्तु 'नहीं मैं बह हूँ' यह गाँठ बंद सुकली है। गाय अपने बच्चे को अपना रूप मानती है। दुधिया भी इसी तरह मानती है। इसलिए कुछ बोझ-सा योग दिखती है। यह एक गाँठ सुकली है लेकिन यह गाँठ भी पूरी तरह नहीं सुकली, क्योंकि दुधिया में किसी बह है उसकी सभी मेरे रूप हैं। ऐसा तो वह नहीं मानती।

गाहनाई बहाने की प्रक्रिया

एक बह भव है वह समझता है कि इस बह में कितने जाते हैं, सभी

मेरे रूप हैं। किन्तु दूसरे देश की देहों का वह अपना रूप नहीं मानता अपने से अलग मानता है। इसलिए वह देह का व्यापक समझता है, पर बहुत व्यापक व्यापक नहीं। देशमरुत मानता है कि मेरे देश में लून उत्पादन रहे। इस तरह उसकी पहली गॉठ लुनी, पर वह पूरी तरह नहीं, क्योंकि वह यह नहीं मानता है कि दूसरे देश के लोग भी मेरे रूप हैं। अगर वह मानता कि कुछ दुनिया मेरा रूप है, तो वह गॉठ लुन प्यरी। फिर भी एक गॉठ रह जाये क्योंकि दुनिया पाने दुनिया का बाह्य रूप वह समझता है, अन्दर क रूप का तो उस लुन है ही नहीं। कोई कुर्मी पाँच फुट गहरा है। उसे हम दस फुट गहरा करते हैं फिर ५ फुट और उसके बा १ फुट गहरा करते हैं, तभी अन्दर का हरन्य शुरू होता है। इस तरह गहरा-गहरा खोदते जाना चाहिए। मैं देह नहीं, मैं इन्द्रियरूप हूँ, तो पाँच फुट गहरा हो गया। मैं इन्द्रिय रूप नहीं, मनरूप हूँ यह दस फुट गहरा हो गया। मैं मनरूप नहीं, बुद्धिरूप हूँ यह ५ फुट गहरा हो गया। मैं बुद्धिरूप नहीं आत्मदत्तरूप आत्मा हूँ, - नी फुट गहरा हो गया। अब खरना भी बहने लगा। यही खन की प्रक्रिया है।

बौद्धाद ब्रह्म की प्रक्रिया

एक गड्ढा ५ फुट गहरा है। उसमें अन्दर से खरने का पानी नहा आया बाहर से बारिश का पानी भर जाता है। एक राज्य में सोचा इतना पानी मावानी है। उसने १५ फुट गड्ढे का बौद्धा किया। इस तरह करते-करते व्यापित उस मनुष्य में १ फुट बौद्धा किया। अब उसमें बारिश का पानी इतना बपादा भरने लगा कि अन्दर से खरना गहन की कोई आवश्यकता नहीं रही। बरसक बनने का यह एक प्रसार है। बा योग पर का उत्पादन ब्रह्म का बात करते हैं वहाँ गड्ढा ५ फुट बाधा दाला है। जो गरि का उत्पादन ब्रह्म की बात करते हैं वे उस गड्ढे का ५ फुट बौद्धा करते हैं। बा रमिन्ग्राह का उत्पादन ब्रह्म की बात करता है, यह १ फुट गड्ढे का बीजा करता है और ७ बार मात का उत्पादन ब्रह्म का बात करता है, सभी का गाना-वीना अप्पा मिले यह सोचता है उसने हजार फुट गड्ढे का बौद्धा किया। फिर भी

यह नृवाणी है। सारी दुनिया में सब उत्साहन करें यह बिसने सोचा उसने व्यक्त-व्यक्त फुट खींचा किया। सारांश दशमक्यों की गहराई ५ फुट है और गहराई-खोदारी बरा बम-बेसी होगी।

गहराई और विस्तार

हम समझना चाहते हैं कि आत्मा का विकास दो तरह से होता है—(१) हमें इतना गहरा सोचना चाहिए कि बहर से पानी का करना क्या शुरू हो और (२) इतना ऊंचा-बोझा सोचना चाहिए कि सारी दुनिया का क्या मिले। एक को कहते हैं आत्मगहन की गहराई और दूसरे को विज्ञान का विस्तार। जित्त बेर में आत्मगहन की गहराई और विज्ञान का विस्तार है, वहाँ सब प्रकार की समृद्धि होगी। दुनिया में दो प्रकार के लोगों का रहना होता है। कुछ कम बेरमक बनाते हैं, खोदारी बघाते हैं, गहराई नहीं। वो कुछ कम आत्मनिष्ठ बनाते हैं, गहराई बघाते हैं, पर खोदारी नहीं। किन्तु किसी एक से दुनिया का काम न बढेगा। गहराई और विस्तार दोनों ही चाहिए।

खोजना-आयोग खोदारी बघाने का काय-कर्म

खोजना-आयोग का कार्य खोदारी-खोदारी बनानेवाला है। वहाँ सोचा गया है कि लोग को चाहते हो, उसे 'सफाई' करना चाहिए। लोग कम वहाँ तो कम देना चाहिए। कम वहाँ तो हर मनुष्य को ४ घण्टा मिल का सस्ता कम सफाई करना चाहिए। काम सियरेट-बीड़ी वहाँ तो अपने घर में बीनी सियरेट के कारणाने लाने वहाँ। उच्चम बीड़ी सियरेट बनाने में बेर लाबकारी को। लोगों के बचान के लिए सेना चाहिए इसलिये सेना वहाँ बाप। कारणाने मिळी ब्यक्ति में काम करके बड़े-मारे लोगों को सिनेम चाहिए तो उसकी व्यवस्था की बाप। मतलब यह कि ये गहरा नहीं लाहने। इसने बंध सोचा आता है। इसपर भी कुछ लोग कहते हैं कि इतना बंध भी नहीं चाहिए। करना तमिन्नाड का खोद छा राज्य बन्धन बनेगा।

आत्मगहन और विज्ञान के सम्बन्ध से प्रतीति

हमारे बेर में प्राचीनकाल से एक सम्झना अभी बाकी है। पश्चिमी लोगों

को जल-पौड़ा बनाने की आवश्यक हो गयी है। किन्तु क्या कहता है कि गहराई पूरी होनी चाहिए। विज्ञान का विस्तार भी बितना हो सके, उतना करे, पर गहराई में बरा भी कमी न हो। उसके बिना स्वच्छ पानी न मिलेगा। क्योंकि यह अपनी मायवीय संकृति की बात है। इसलिये गहराई सजेगी भी। फिर उसके साथ चौड़ाई बितनी चाहिए उसकी वही। पिछड़ाव देश तक, फिर बाद में विश्व तक फैलना है। इसे आत्मज्ञान और विज्ञान का संयोग कहत हैं और यही अन्तिम है। जब तक आत्मज्ञान और विज्ञान का सम्बन्ध न होगा तबतक अन्तिम न होगी।

आपने पंचवर्षीय योजना बनायी। एक दसवर्षीय योजना भी बनेगी। आप उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं। चीन, रूस और अमेरिका न भी यही काम बन्द रहा है। वे आगे-आगे चले रहे हैं। आप उनके पीछे-पीछे जाकर उनका अनुकरण करेंगे तो जिस दुःख में आज वे पड़े हैं, उसीमें आप भी फँसेंगे।

गहराई चौड़ाई दोनों चाहिए

रूस अमेरिका, चीन तीनों देश निर्माण नहीं बने हैं। वहाँ खाना, पीना आदि अच्छी तरह मिलता हाथ और मिलता भी है। किन्तु गरीबी अच्छी तरह सिखवा-सिखाया जाय, तो भी इसका वह अर्थ नहीं कि उन्हें अच्छा भी आती है। हिन्दुस्तान में खाना पीना ठीक नहीं मिलता, इसलिये हमें इन दोनों का अध्ययन होता है। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान का खाना-पीना कमजोर है उसे बढ़ाना चाहिए। किन्तु, हमें उनका अनुकरण न करना चाहिए। उसमें मसूर (गहराई) नहीं है चौड़ाई है। वहाँ गुरु शान्ता चाहिए। इसलिये हमें अपने देश में (गहराई) कायम रखते हुए ही चौड़ाई को बात करनी चाहिए। सर्वोदय की यही कश्तिर है। भ्रमण की यही राह है।

साग पृष्ठते हैं, पाप जमीन मँगते हुए इस तरह ग्रीन-ग्रीन क्या पूछना है? सरकार पर दबाव डालकर जंगल से जमीन छूटने ली जाय ता अच्छा होगा। यह हम जमीन बेचे ही दीन होंगे। साग न होंगे तो हम खुद जाकर

कमीन पर कब्जा कर लेंगे। इतना आसान काम होते हुए भी बाघ व राजा से इस तरह कमी भूम रहा है। बाघ को क्या रोम हुआ है।' पर वह तो उसने अभी जानना समझना। रोम यह हुआ है कि उसे गहवाई के साथ जोड़नी पड़नी है और जोड़ने के साथ गहवाई। जाने शानो गाँठ तोड़नी है।

शेनों गाँठें तोड़नी होंगी

'शे बेह हूँ' वह गाँठ तोड़नी है। 'शे बेह' नहीं, आत्मरूप हूँ वह गहवाई होती। 'शे' इसी शरीर में नहीं हूँ, इसलिये 'शुनिष' में कितने शरीर हैं। कुछ मेरे ही रूप हैं वह होना, ता पुरी गाँठ लुकेगी। शेनों गाँठें लुके निम्न मानवता का विकास और सम्मान तथा शान्ति की स्थापना में होती।

पशुता से मानवता की ओर

मनुष्य की शक्ति ध्यानर से मिल है। वह कुछ व्यापक कला है। उठता प्रेम परिवार तक फैलता है, वह समाज का अपना रूप मानता है और जोड़ा यह भी कहा है। वां ता मानव का पहला काम पशुओं के बचकर ही होता है। किन्तु वह मे उसे संस्कार मिलता है। माता-पिता द्वारा उसे कर्तव्य का मान कराया जाता है। फिर वह गुरु-शेष्ठ का महत्व समझने लगता है। फिर गुरु उसे विद्या सिखाता है। वह कहता है कि 'शे बेह' से मित्र हूँ, केवल शरीर का भरण करना बर्न नहीं, शरीर के लिये बर्न नहीं, बर्न के लिये शरीर है, बर्न के लिये शरीर का त्याग भी करना जरूरी है, ता लिये ध्यान। रोच पाना जरूरी है, लेकिन एक दिन एकादशी करना जरूरी है, एकादशी सिखाती है कि हम शरीर से अलग हैं, हमें मरने शरीर का गुण्यम करना नहीं है, बर्न सिखाता है कि शरीर का भार मरना वह नहीं, मरना वह है बर्न और इसके लिये संयम बहुत जरूरी है। इस तरह बहकक वह स्वयं बीसत्य है तब वह 'मनुष्य' बनता और उठता दूसरा काम होता है। पहले काम में तो वह पशु बीस ही रहता है।

किन्तु आज पिता की वह दृष्टि होती है कि मेरी सन्तान का निष्ठा भी कम से कम बच में मिले। दृष्टि में उसे तब प्रकार की कैलिस्टीक हो और उसका जीवन भी कम से कम वह का हो। उसे कम-से-कम धर्म करना हो। अथ

भाप ही कहाइए कि यह पहला जीवन है कि दूसरा ? क्योंकि गधा भी कहाइए है कि उसे कम-से-कम छह में पाना मिले । यह चीन-सी तात्वीम है ? यह सारी पुनिर्वासिनी की तात्वीम पहले जन्म की है जिससे विकसित गधा बनता है, विकसित मानव नहीं ।

जंतुओं में भी सहयोग

मानव तरहक मानव नहीं बन सकता बल्कि वह अपने को दूसरा तक न ले पाए और दूसरे का अपने में समावेश न करे । लंबी-बीड़ी घात करना सिर्फ मनुष्य जानता है, सा भी नहीं और सिर्फ देहमत्त जानता है, सो भी नहीं । दीमक भी इस तरह काम करते हैं । आप-आप बीमक एकत्र होकर काम करते हैं । उसमें नेता भी होते हैं और रानी भी । उनके पीछे-पाछे सब घाते हैं । अपने का व्यापक बनाने की सुक्ति उनमें भी है । सुप्रसिद्ध विद्वान् 'मेयर्सन' ने उनपर एक किताब लिखी है । उसमें यह लिखा है कि 'मनुष्य-सम्राज को कुकुरी (दीमक) के जीवन से बहुत सीखने का मिलेगा ।' शहद की रानी मक्खियाँ भी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर काम करती हैं । सहयोग से उसका सम्राज काम करता है । सारांश दूसरे भी प्राणी यह बात जानते और व्यापक बनना समझते हैं । इसलिए यह मय समझिये कि सिर्फ मनुष्य ही यह जानता है । इसलिए मानव का विकास तकतक नहीं हो सकता बल्कि वह व्यापक और गहरा न बनगा ।

मानव के विकास के लिए कठिन तपस्या

क्या गीन-गीन क्या पूछना है ? इसका जमीन मीठा उससे संरक्षितान मीठा, इसे समझना, उस विचार धैर्याभा इस तरह कटघाप क्या करता है ? अनून के जरिये जमीन लीन क्यों नहीं देता ? हमलिये कि क्या मानव के हृदय का विकास आहता है सिद्ध जर्मन का रेशाग नही । इसलिये यह कठिन तरस्त हो रही है । इसका 'नामि' बन है । कहाँ मनुष्य का विकास होगा वही यह गहरा और व्यापक बना दीगा ।

मंत्रापुराण (कोप्यनूर)

जीवन का अन्तः प्रकाश

अब एक माई मित्रने आये। उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा कि 'तुम्हारे सद्गति कैसे मिले ?' ऐसा सवाल भारत में ही पूछा जाता है। पर अरबों देश की बड़ी बड़ी स्त्री संघति है क्योंकि वहाँ के लोग इस दुनिया के जीवन को ही अन्तिम नहीं समझते। वे समझते हैं कि वह जीवन तो अपने अन्तः जीवन का एक छोटा-सा हिस्सा है। हम अपने उसके पक्ष में भी जीवन का और यह शरीर मिलने पर भी वह जारी रहेगा। यह तो अन्तः प्रकाश है। हम मर गये और जीवन स्वतन्त्र हुआ ऐसा नहीं। दुनिया में कहीं भी देवों, इन्द्र लखि कैसी नजर आती है, लखि का कहीं अन्त ही नहीं होता, फिर जीवन का अन्त कैसे हो ? इसलिए मरने के बाद भी जीवन है, जिसका अन्तः प्रकाश हमें कुछ-न-कुछ रखते ही है। फिर भी ऐसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखते बहुत कम रखते हैं। अगर वह प्रकाश रखते कि 'हमारा वह जीवन तो छोटा-सा है, आगे बहुत बड़ा जीवन पड़ा है।' तो हमारे जीवन का दण ही बढ़ जाता। यह पैगम्बर की कहाणी है। उन्हें मगधन ने बीच हथकर छाक की किन्तु ही की और वे भी इस बात को जानते थे। वे एक छोटी-सी सोपड़ी में रहते थे। एक बड़ा जगमो में उनसे पूछा कि 'अपने अन्तः प्रकाश क्यों नहीं बनाते ?' उन्होंने जवाब दिया : 'बीस हथकर छक हो तो रहना है। उसके लिए बड़ा मगधन क्यों बनाते ?' 'सारी बात बीस हथकर छाक की किन्तु के लिए भी गुरु पैगम्बर बड़ा मगधन बनाने के लिए पैगम्बर न थे, क्योंकि वे जानते थे कि अन्तः प्रकाश में बीस हथकर छाक कुछ नहीं है। उनके जीवन से हमारा जीवन कितना छोटा है। फिर इतनी छोटी-सी बातों से हम सबका क्यों लुटें, सबका हृदय क्यों सपादन करें ? संघति, अमीन और बच्चों का जोम क्यों रखें ?

मनुष्य धर्म के लिए पैदा हुआ

जिसे यह मान है कि वह जीवन पाने एक छोटा-सा टुकड़ा है, बड़ा मारी टुकड़ा तो बाकी ही है वह शक्यत सबकी सेवा ही करेगा वह भोग में व्यस्त नहीं हो सकता। वह यही सोचेगा कि हम किसी का एक क्षण भी बिना सेवा के न चित्तार्थेंगे। परमेश्वर ने हमें मनुष्य का जन्मा देकर यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि हम सबकी सेवा करें। क्या गया सबकी सेवा करता है ? शेर और मेढ़िया सेवा करते हैं ? मगरान् ने हमें गया नहीं बनाया कैल भी नहीं और शेर या मेढ़िया भी नहीं बनाया बल्कि मनुष्य बनाया इसलिये कि हम सेवा करके छूट जायें। यह मानव-देह सेवा के लिए है। 'स हि जर्मात्तमुत्पन्नः'—मनुष्य जिसलिये पैदा हुआ ? धर्म करने के लिए पैदा हुआ भोग के लिए नहीं। बेहसे काम लेना है, इसलिये उसे सिखाना पड़ता है, जैसे कि घोड़े को सिखाना पड़ता है। चरखे से घुम करना है इसलिये हम उसे ठेक देते हैं, तो क्या वह भोग है ? इसी तरह देह का उपयोग समाज-सेवा के लिए करना है। शीक है समाज-सेवा का बुद्धियों को मदद देने का। लेकिन इस शरीर से काम लेना है इसलिये उसे सिखाना पड़ता है, तो थोड़ा सिखारेंगे। पर भोग के लिए नहीं चित्तार्थेंगे। सायब जो शक्यत जानता होगा कि इसका अन्तर्ज जीवन पड़ा है और उसका एक छोटा-सा हिस्सा वह मनुष्य-जीवन है, वह अपना जीवन केवल सेवा में ही बनायेगा।

गति आपनी करनी से

सद्गति क्या है ? क्या वह किसी बादशाह की मर्जी से मिलती है ? क्या ईश्वर कोई मुल्तान है कि अपनी मर्जी से चाहे जिसे मरफ में टूटे दे या स्वर्ग में भेज दे ? वह इस तरह अपनी इच्छा से काम करनेवाला नहीं, व्यर्थ तटस्थ है। आप बैठा करोगे बैठा पाओगे। आपने बूढ़ का बीज बोया और मगरान् से प्रार्थना करने लगे कि मगरान् ! हमें मोटे आम मिलने चाहिए तो वह यही जवाब देगा कि 'तू ने बूढ़ का बीज बोया है, इसलिये तुझे बूढ़ ही मिलेगा। इसमें मेरी मर्जी का नहीं, तेरी करणी का ही सवाल

है। नू अगर धाम चाहता है तो तुम्हें धाम की गुठली ही बोनी पड़ेगी। अगर धूप धाम की गुठली बीजोंगे तो मगधाम् धामको बहुत कमी पड़ेगा। एक मूँदे का पीप अग्नि पर पड़ा और जल्ला। उसने अग्निदेव से प्रार्थना की कि 'अग्निदेव ! मेरा पीप मृत जल्लामो।' अग्निदेव ने उससे कहा कि 'तू फिर से मुझ पर पीप मृत रण तो मैं फिर से तुम्हें नहीं जल्लऊँगा। य' तेरे ही हाथ में है।' ठंड के दिनों में एक आदमी अग्नि के पास बैठा तो उसे गरमी मिली। दूसरा आदमी अग्नि से दूर रहा तो उसे गरमी न मिली। उसने अग्निदेव से प्रार्थना की कि अग्निदेव ! तू क्यों पहलायत करता है ? तू ता देवता है न ? देवता सबके साथ समान कर्त्तव्य करता है। फिर तू उसे गरमी क्या पहुँचाता है और मुझे क्यों नहीं ?' अग्निदेव ने उसे जवाब दिया 'तू गरमी चाहता है तो मेरे नजदीक बैठ। दूर रहा तो तुम्हें गरमी न मिलेगी। किसी का अपनी मिच्छा है और किसी को नहीं, इसमें मेरी नहीं, मेरी अपनी विम्वेकारी है।

इसी विचार में पहचान

ईश्वर निमित्तमय है। कारिण होती है। आपने निर्बल बोयी, तो बदरिण निर्बल को जलाती है और बेजब बोझ, तो केले को भी जलाती है। आप निर्बल बोजेंगे तो बदरिण केले को नहीं जला सकती। कारण सद्गति और दुर्गति ईश्वर की मर्जी पर निर्भर नहीं है। वह अपनी कोई मर्जी नहीं रखता है बल्कि लक्षण रहता है। वह निमित्त बनता है और आत्मौ यति रहता है। आपने जो टिकट लिया होगा उसीके अनुसार आपको गाड़ी में बैठना होगा। गाड़ी आपके लिए चुकी है, आप चारे का टिकट ले सकते हैं। बावद किसी को सद्गति नहीं दे सकता बिचार समस्त सद्गति है। जिसे मरने के पहले सद्गति मिली होगी, उसी को मरने के बाद भी मिलेगी। मरने के बाद सद्गति मिलेगी या नहीं, इसकी पहचान यही हो चाकनी। क्या आपके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मत्सर मरा है ? तो फिर आपके सद्गति नहीं मिल सकती। मन का शास्त्र और निर्विकार रहना ही 'सद्गति'

है। अगर मन प्रेम से मरा हो, शांत हो और उसमें क्रोध न हो, तो भाव ही सद्गति है। फिर मरने के बाद मुझे सद्गति मिलेगी या नहीं ? इसकी चिन्त करने की जरूरत ही न रहेगी। जब आपने कलकत्ते का टिकट लिया है तो आप कलकत्ता जरूर जायेंगे फिर मैं कलकत्ता जाऊँगा या नहीं ? इसकी चिन्ता में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने कलकत्ते का टिकट नहीं लिया होगा तो कलकत्ता नहीं पहुँच सकते।

भूतान से दोनों बुनियाधों में अज्ञात

सद्गति की और बुद्धि की बाणी हमारे हाथ में है। हम अगर सबको प्यार करते हैं, तो हमें परमेश्वर का प्यार हासिल होगा। भूतान-यज्ञ ठीकी की राह दिखाता है। यह ऐसा अद्भुत काम है कि इसमें व्यापारिक कार्य भी होता है और व्यावहारिक कार्य भी। इसलिए हमने कहा कि भूतान-यज्ञ में जो बर्मीन होगा उसका भी कल्याण होगा और जो बर्मीन होगा उसका भी कल्याण होगा। आपने किसी प्यासे को या किसी भूँके को पानी पिछाया खाना सिखाया तो उसका हाथ शांत होगा उसे तृप्ति होगी, उसे संतोष होगा। हम कहना चाहते हैं कि उसे कितना संतोष होगा उससे ज्यादा संतोष आपका होगा। यह अनुभव की बात है। इससे इस बुनिया में भी मन्त्र होगा और परब्रह्म में भी। ऐसे कार्य का भक्ति का कार्य कहते हैं। भूतान-यज्ञ भक्ति का कार्य है।

कृष्ण पाण्डेय

५-१०-५६

शुद्धबुद्धि के रूप का परीखाम

आप देखेंगे कि बाबा रोज घूम ही रहा है। वह लोगों के पास जमीन माँगने के लिए वही जाता यह काम तो दूसरे लोग करते हैं। फिर क्या करता क्या है? वह क्या करता है। शुद्धबुद्धि से जो रूप निष्पन्न होता है, उसकी वही छवत है। काम उसकी माहिमा पहचानते नहीं। रूप से सारी हवा बरक आती है। सारे भारत में यह खोरबार रूप शुरू हुआ था कि 'हिन्दुस्तान को तराज्य बाँटिए, अंग्रेज यहाँ से चले जाएँ'। वह शुद्धबुद्धि का रूप था और वह व्यापक हुआ। अंग्रेज वही समर्थ थे, राजाओं से सम्बन्ध थे, उन्होंने जर्मनी का भी परामर्श किया। लेकिन उनके सिद्धांत हम लोगों ने क्या किया? केवल रूप किया और उन्हीं केक में आकर पड़े रहे। कोई भी पृष्ठ सकता है कि इस्लाम के केक में आकर पड़ना क्या वह कोई उसे जीतने का तरीका है? अफसोस की बग़ाइर्त हुए उनमें वही तरीका रहा कि इस्लाम के हथ न पड़ें। वहाँ हमारे लोगों को इस्लाम ने पकड़ कर केक में डाल दिया वही हम हार गये देख माना जाय था। किंतु हम तो शत्रु के केक में गये थे। फिर भी आबाद हुए। वह हकीकत हुआ कि वह शुद्धबुद्धि का रूप था। अब बाबा बन कर रहा है कि 'जमीन छपनी हो। जैसे हवा पानी और सूरज की रोशनी पर सत्ता एक है, वैसे ही जमीन पर भी सत्ता एक है। अगर बाबा के साथ आप सब लोग भी यह बन करना शुरू करें कि 'जमीन की मालिकियत किसी की नहीं केवल मनुष्यान् की ही हो सकती है। जमीन पर काम करने का सक्ती अधिकार है और सत्ता वह कर्तव्य भी है; जमीन से किसी को वनित रखना पाप है' तो निश्चय ही वह भी सफल होकर रहेगा।

जमीन का वैदिकारा आप की मर्जी पर

जो बाबा से पूछते हैं कि आप को ४ अक्षर एकज जमीन मिली वह

बहुत अल्पकाल माना जायगा, किन्तु आप कहते हैं कि पाँच करोड़ एकड़ जमीन चाहिए, कुछ जमीन बँटनी चाहिए, जमीन की माहुरमिस्त मिटनी चाहिए, यह सब कैसे होगा ? उसके लिए कितना समय खोगेगा ? हम जवाब देते हैं कि आप कितना समय जमाना चाहते हो, उतना खोगेगा । आप चाहेंगे कि यह काम इसी साल हो या इसी साल हो सकता है । आप चाहेंगे कि सौ सालों में भी न हो, तो सौ सालों में भी नहीं होगा । वह काम आपकी और हमारी मर्जी पर निर्भर है । अगर हम चाहें कि कुछ जमीन का बँटवारा हो जय, तो वह हो ही जायगा । जमीन का बँटवारा कौन करेगा ? क्या 'भूदान समिति' करेगी ? वह तो इस बीच हजार एकड़ का बँटवारा कर सकती है परन्तु क्या गाँव-गाँव की कुछ जमीन का बँटवारा भूदान-समिति करेगी ? घर-घर शादी होती है तो क्या उसके लिए कोई 'शादी-समिति' बनी है ? हर घर के लोग स्वयं अपना इन्तजाम कर लेते हैं । समिहनाह भर में 'श्रीमन्' होता है तो क्या उसके लिए कोई 'श्रीमन्-समिति' है ? मन्थार में 'श्रीमन्' होता है हिन्दुस्तान भर में एक दिन शीमाही होती है । इसी तरह कुछ हिन्दुस्तान में एक दिन में जमीन का बँटवारा हो सकता है । उसके लिए हम सबका साधना निर्माण करनी चाहिए । हम लोग ने क्या कि अंग्रेजों को हिन्दुस्तान छोड़कर जाना चाहिए तो अंग्रेजों ने एक लखों मुकदरों की और ठीक दिन उन्होंने मारत छोड़ा । उसकी तैयारी करने में उन्हें एक-दो साल लगे पर काम बना एक ही दिन में । मनुष्य मरता है, तो कितने दिन में मरता है ? एक क्षण में मरता है । यदि इसकी तैयारी में सौ साल लगे जायें । किसी गुहा में इस हजार साल का अन्वेषण हो और हम वहाँ लखदेन के जायें तो वह अन्वेषण कितने साल में पूरा होगा ? क्या सौ-बा सौ साल ज्योंगे ? वहाँ प्रकाश पहुँचा ठीक क्षण अन्वेषण पूरा हो जाय ।

कचरा खोदने का काम

एक माई सूर्य पर रहता था । वह रात के समय पृथ्वी पर गिर पड़ा ।

उसने देखा कि कहीं तो वहाँ देखो नहीं कचरा ही-कचरा पड़ा है। वह दाब-
बल मनुष्य था, इसलिए उसे अन्धकार मालूम ही न था। इसलिए उसे
लगा कि चारों ओर काँदा-काँदा कचरा ही पड़ा है। इसलिए उसने कुशाभी
लेकर लोढ़ना शुरू किया। कुशाभी से कोढ़-खोढ़कर टोकरियाँ भरता था और
कचरा पेंकता था। उसने सोचा कि ये पूँजी के लोग कैसे हैं कचरे
में ही रहते हैं। इससे पड़ोसी बाग़ यथा और अखड़ेन लेकर आया ठन्ढा
देखने कि यह को कौन लोढ़ रहा है। बाखड़ेन बेसुकर घुरघुराते मनुष्य
को लगा कि मैं बडे़मर से कचरा लोढ़-प्राहकर पेंक रहा था परंतु जल
ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब एक क्षण में कैसे लपट हो गया? लेकिन
वह कचरा था ही नहीं, वह तो अन्धकार था जो लोढ़-लोढ़ कर नहीं
प्रकाश से ही हटनेवाला था।

अभी मूरान हमने लोढ़ना शुरू किया है शानपत्र मरवा लेते हैं किन्तु
इस तरह लोढ़ते-लोढ़ते मूरान का पूरा होगा। अब विचार का
प्रकाश फैलाएँ जब न शानपत्र बिना काफ़ी न रिक्त काफ़ी।
जोरा चाहिए कर देंगे कि हमें जमीन बौरबी है और कुछ जमीन
बैठ बाक़ी। उन्हें सिर्फ़ विचार का प्रकाश मिलना चाहिए। क्या
कह कर रहा है? वह विचार फैल रहा है। लोगों के पास वह विचार
पहुँच रहा है कि 'माइरो जमीन बर लोगों के हाथ में रहने, तो
त्रिभुक्तान का मका न होना। जमीन ईश्वर की संपत्ति है। जैसे हवा और
पानी सबके लिए बाँटना चाहिए, वैसे जमीन भी सबके लिये बाँटी चाहिए।
वही विचार समझाने के लिए भाषा भूम रहा है और इसीका फल कर रहा है।
अभी कचरा कोढ़-खोढ़कर पेंकनी का काम चल रहा है। पूछा जाता है कि इस
कोमलमूर बिले में कितना कचरा पेंका तो जवाब मिलता है कि इस हज़ार एकड़।
फिर लोग सोचते हैं कि जो बहुत सारा कचरा गया है वह का पेंका जायगा।
लेकिन वह कचरा नहीं है अन्धकार है। वह बात जब लोगों के अन्तर में अचपकी,
तब वे सोचेंगे कि वे लोग क्या कर रहे हैं। फिर वे अपनी अखड़ेन लेकर
आपसो तो एक क्षण में प्रकाश फैलाएँ।

राशियों के हल बनने

बाबा बन करेगा और बाबा बन लोग करेंगे। क्या आपका काम बन करेगा? आपका खाना बाबा खायेगा? आपकी नींद बाबा लेगा? आपका अपना खाना खुद खाना होगा, अपनी नींद खुद लेनी होगी। हिन्दुस्तान का मसख हिन्दुस्तान हल करेगा। बाबा ने अपना मसख हल किया है। उसने अपनी कार्य मासखिस्त नहीं रखी। जैसे साँप दूसरे के घर में आकर रहता है वैसे बाबा भी दूसरे के घर में आकर रहता है। बाबा ने साँप का चरित्र ठठा दिया है। वह अपना घर बनाता नहीं। भगवत में अम्बभूत छनि न कहा है कि मैं साँप से यह बोध लेता हूँ? उसी तरह बाबा ने साँप से बोध लिया और अपनी मासखिस्त छोड़ दी। वह अपनी देह की भी मासखिस्त नहीं मानता बल्कि यही मानता है कि वह सारी देह समाज की सेवा के लिए है। उसने स्वयं अपने लिए कोई वासना नहीं रखी। सो, बाबा का यह प्रश्न हल हो गया है। इसलिये बाबा को कोई समस्या नहीं हल करनी है। वह सारे देश की समस्या है उसे सारा देश हल करेगा।

बाबा दुनिया में लोग बड़े-बड़े काम बनाते हैं, लेकिन वे सारे राजाज पत्तन हा बाँटेंगे। उन्हें बीन ठोकेगा। बिन हाथों में ये बनाये हैं, वे ही हाथ उन्हें ठाँवेंगे। वे सारी की-सारी तकवारें बंदूकें कोहरे के कारखानों में बाँटकर बाँटगी और वहाँ उनका रस बनाकर हल बनाये बाँटेंगे। सारे-के-सारे राजाज दिग्गजों के लिए आनेवाले हैं वहाँ उनसे अम्बे-अम्बे औजार करेंगे। अटने के लिए हँसिया सेटी के लिए हल और छत काठन के लिए तबुल बनने। वह बीन बनायेगा। बिन कामों में ये राजा बनाये वे ही बनायेंगे। कम? कम विचार करलेगा तब। विचार करने पर सारी-की-सारी सुधि का संहार हा आता और नवी सुधि पैदा होती है। सूर्य की निरखों कैदते ही सभी लोग अपने बिलार कपेट लेते हैं। जिन्होंने बिलारये वे वे ही खपेट लेते हैं। इसी तरह जिन्होंने ये राजाज बनाये हैं, उनकी सभी समस्या में सब बाँटेंगे कि इनसे कोई मसख हल नहीं होता ता वे ही हल कर लय कर देंगे। लोग पूछते हैं कि इतनी पड़ी भारी

सोचन्द्रों गिरेंगी । परंतु भूराव से कितना बड़ा मन्त्रन होता है, उतना ही वह किसी गिरता है । छोटे मन्त्रन टिक भी जाते हैं । उसके लिए क्या करना होगा । बिचार कैसा पड़ेगा और वही बाधा कर रहा है ।

सुन्दर (कोचम्बपुर)

११ ५६

अपने कामों की जिम्मेवारी खुद उठाये

: ५५ :

अभी आपने एक मन्त्रन हो मन्त्र सुना (समा में मन्त्रन के पहले मासिकमन्त्रन का एक मन्त्र गाया था) । उसमें मन्त्र कहा है कि 'मन्त्र कुप का कुछ करना है' । मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं ।

सारी जिम्मेवारी मन्त्रान पर जोड़ना कठिन

मेरे हाथ से मन्त्र का कुछ भी हा होने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं, वह मन्त्र बहुत बड़ी बात हो जाती है । इस तरह के मन्त्रन सुनने की आवश्यकता है । लेकिन उसका अर्थ कितना गहरा होता है वह हम नहीं जानते । मेरे हाथ से कुछ मन्त्रन काम हुआ तो उसका अर्थ ही है वह मन्त्रन नहीं होना चाहिए, वह तो कुछ कोशिश करने से जान में आ सकता है । किन्तु मेरे हाथ से कुछ कुछ काम हो, तो उसकी भी सुझाव कोई जिम्मेवारी नहीं, उसके कुछ सुझाव भी नहीं होता है वह अनुभव बहुत कठिन है । कुछ अपाश का बिना जाने गन्धर्व काम हुआ तो उसका पक मिलेगा ही, पेट बोरी से गुलना शुरू होगा । अब मन्त्र कहेंगे कि क्या-का-का इसलिये मैं जिम्मेवार नहीं और उसके कारण पेट गुलता है, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ । लेकिन वह बात ही कठिन है, उसका अनुभव और भी कठिन है, इसलिये बेहतर यही है कि हम अपने कामों की जिम्मेवारी खुद उठाये ।

गन्धर्व नटवारा

कुछ लोगों ने बीच का एक मार्ग निभाया है । कुछ मन्त्रन काम किन्तु

और उसका अपना पक्ष लेकर, तो करते हैं कि हमने किया और कुछ गलत काम हुआ तो करते हैं कि भगवान् ने कराया, हम क्या करें ! डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं । डॉक्टर ने सी बीमारी को औपचर दिया, जिससे से अस्ती दुस्त हो गये तो उसके औपचर से दुस्त हुए और बीस मर गये तो ईश्वर ने मार डाले । अगर अस्ती लोगों का हमने दुस्त किया तो बीस लोगों को हमने ही मार डाला ऐसा कहा । मर कुछ हुआ तो हमारे हाथ से हुआ उसमें हमारी जिम्मेवारी है और कुछ हुआ तो ईश्वर ने किया इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं । किन्तु इस तरह बँटवारा करना मिया है, यह नहीं चलेगा । या तो मरता कुछ दोनों की जिम्मेवारी कुछ उठाओ या दोनों की जिम्मेवारी ईश्वर पर छोड़ दो ।

जिम्मेवारी हम कुछ उठाये

मरता या कुछ दोनों की जिम्मेवारी उठाना आसान मामला होता है हमारे ज्ञान में यह माया बहुत अच्छी है । दिव्यज्ञान में इस तरह बँटवारे की आज्ञा पड़ गयी है कि भगवान् सब कुछ कराया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है । हम कह बोधना आसान है, पर उसका अनुभव करना आसान नहीं । अनुभव का अर्थ यह है कि बिन्दू काटे तो राखे नहीं और मीठा आम मिठे का कुछ भी न हो । हमने मीठा आम मिठे पर गुण न दना कुछ संभव भी है पर बिन्दू ज्ञान पर न देना कठिन है । सारी जिम्मेवारी ईश्वर पर सौंपन की माया मजिबुराबकर कोल सरता है क्योंकि उसकी वज्र बरसाता गयी थी कि बिन्दू काटने पर भी दाँत रहता था । इसलिए उसके लिए यह धामा दया है परन्तु हमारे लिए यही धोमा दता कि हम भय-भय दोनों की जिम्मेवारी उठाये और माय विचार कर मरता करें और कुछ डाले । ईश्वर सब कुछ करेगा यह न कहें । ईश्वर में हमें शिबेजुद्धि ही है । उसका उपयोग कर आ अपना हा, उसे ही करें और जो नरायण हा उस न करे । हमारे हाथ से हा कुछ देना न करना चाहिए, बल्कि हमने किया यही करना चाहिए । हमने कुछ किया हा हमें उसका कुछ बख्तर मिनेगा । उम भोगना ही चाहिए उसके लिए देना ही नहीं और हा ईश्वर में प्रार्थना करना ही ठीक है ।

सांसारिक काम अपनी शक्ति से, पारमार्थिक ईश्वर की शक्ति से ?

बोनों से जब हम पूछते हैं कि क्या भूदान देना चाहिए ? सबसे बड़ी सलाह होती है ? तो वे 'हाँ' कहते हैं, और यह पूछने पर कि 'क्या इस पानी और बगीचा की मायबिम्बा हो सकती है ?' तो 'नहीं' कहते हैं। इस पर हम कहते हैं कि 'तब तो आपका धन देना होगा। लेकिन वहाँ धन देने की बात बड़ी है, वहाँ वे विचित्रताएँ लगते हैं और कहते हैं कि भगवान् बुद्धि देगा तब होगा। अपने अपने हाथ से पुष्प करने का उपाय आता है, ता भगवान् बुद्धि देगा तब होगा। पर जब छात्रों की छाती फटी होती है तब तुरन्त पचास बरस होने के क्या करते हैं ? क्यों नहीं कहते कि भगवान् की इच्छा होगी तब छाती फटी ? भूदान खरीदी है तो मनुष्य बड़ा है, ब्रह्मा ब्रह्मण्य है, घर में बाकल न हो, ता नहीं से माँगकर लें ब्रह्म है, माँगने पर न मिले ता चुपकर जाता और रसोई पकाकर खाता है। उस वक्त वह क्यों नहीं कहता कि ईश्वर चाहेगा तब होगा। मनुष्य यह है कि संसार के तब काम हम अपनी इच्छा से अपनी शक्ति से करेंगे किंतु जब परमात्म का कार्य करना हो, तब कहेंगे कि ईश्वर करेगा तब होगा। अपने स्वार्थ के कार्य हम अपने प्रयत्न से करेंगे और पुस्तकार्य बर्तकार्य ईश्वर करेगा तब होगा। लेकिन मैं तो हम पाप-पुण्य दोनों की विमोक्षार्थी ईश्वर पर आश्रित हूँ, पर जब मोक्ष के समय अपने पर पुण्य की विमोक्षार्थी अपने ऊपर लेते और पाप की विमोक्षार्थी ईश्वर पर आश्रित हैं। फिर पाप का जब भिक्षुने कहा है तब क्यों रते हैं ? पाप की विमोक्षार्थी ईश्वर पर है तो ऐसे हो ईश्वर को, हम क्यों रते हो ? लेकिन मनुष्य ऐसा है फिर भी वह समझता नहीं कि वह मेरी विमोक्षार्थी है।

अभिधर्मी साहित्य के कारण भ्रम

इस तरह के अभिधर्मी साहित्य से हिन्दुधर्म के लोगों के दिमाग में यह धर्मका भ्रम पैदा हो गया है। वे समझते ही नहीं कि अच्छी चीज क्या है, अपनी हास्य क्या है ? अपनी हास्य के अनुसार ईश्वर का लक्षण बरहता है।

भगवान् हमें सुख-दुःख की परवाह है तो हम अपने पाप पुण्य के लिए बिम्बेश्वर हैं, उसके ईश्वर पर नहीं सौंप सकते। हमें विचारपूर्वक पुण्य करना और उसका फल मोचना होगा। हमें विचारपूर्वक पाप को टाकना और उसके फल से दूर रहना चाहिए। जब हम सुख-दुःख से परे हो जायेंगे, तभी माणिक्य वापस कर वह वाक्य भ्रम में आयेगा। तब तक तो हमें संन्यास में ही निरत रहना चाहिए, दुःखी चीजों को दूर रखना चाहिए, सारे समाज को प्यार करना और मित्र-वृत्त रहना चाहिए। वास्तव में हम अपने किये चाहते हैं नहीं दूसरों को देना चाहिए। दूसरा को सुखी बनाकर ही हम सुखी बन सकते हैं दुःखी बनाकर नहीं। इसलिए हम परंपरा में रत रहना चाहिए, आत्म-प्राप्त के लोभों की निरंतर सेवा करनी चाहिए। सभी हमें सुख मिलेगा, भ्रान्तिक समाधान मिलेगा। होते-होते आखिर यह सुख की वासना ही एक वाक्यी और ही माणिक्यवाचक का वह वाक्य हमारे भ्रम आयेगा।

बैजपुर (कोलम्बतूर)

१११ १५९

स्त्रियों और संन्यास

: ५६ :

मैं मानता हूँ कि विन्योष ने स्त्रियों पर कुछ अन्याय किया है। पुरुषों का घर छगता था कि स्त्रियों का पारम्परिक कार्य में प्रवेश देने से स्वयं पैदा होगे।

गुरु ने कतरा बठाया।

भगवान् गुरु की आरम्भ में स्त्रियों की बीजा नहीं देते थे। एक बार उनके शिष्य आनन्द एक स्त्री को लेकर आये और भगवान् से कहने लगे : 'इसे दीक्षा दोड़िये। यह स्त्री बीजा के लिए अर्पित योग्य है शायद हमसे भी अधिक। तब भगवान् गुरु ने उस स्त्री को दीक्षा देना स्वीकार किया। तब ही उन्होंने उस समय आनन्द से कहा : 'आनन्द मैं एक लवण उठा रहा हूँ।

महावीर की निर्भीकता

महावीर स्वामी बुद्ध मगवान् के कुछ १-४ साक पहले हुए। वे इतने निर्भय थे कि उनसे अधिक निर्भय व्यक्ति शायद ही कोई हो। शत्रुओं और पुरुषों को समान अधिकार है इस बात को वे अक्षरशः स्वीकार मानते थे। वे मानते थे कि स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य और मोक्ष का अधिकार, स्त्री और पुरुष दोनों को है। वे अत्यन्त निर्दिष्ट थे नन समते थे। जैनियों में पुरुषों के समान स्त्रियों को संन्यासिनियों का काम करनी थी। उनमें दो प्रकार होते हैं : (१) भ्रमण और (२) भाषक। भ्रमण माने संन्यासी और भाषक माने यहस्वाभ्य में रहकर धर्मकार्य करनेवाला। उनमें कितने भ्रमण थे, उनसे अधिक समर्थिणी थीं। भाष भी जैन सन्नासिनियों धर्म-प्रचार करती रहती हैं। शत्रुओं को हीला देने के विषय में बुद्ध मगवान् को को डर था वह महावीर स्वामी को नहीं था।

रामकृष्ण परमहंस को भी संकाश

यह तो पुरानी बात हो गयी। भाष भी कदापि रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में धारण देखी पहले से ही थी, फिर भी शत्रुओं को हीला नहीं हो पाती थी। अब निकले छह से शत्रुओं को हीला देना आरम्भ हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें भी इस कार्य को आरम्भ करने में इतना समर्थ विद्वान् पड़ा।

गांधीजी का नया रास्ता

गांधीजी का इसमें कोई शक नहीं मानूँ, क्योंकि कदापि वे मानते थे कि स्त्रियों का अधिकार सबको है। फिर भी वे किसी को भी हीला नहीं देते थे। बहुत हीला देने की बात आती है, वहाँ बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है जरा भी दोष आ जाय, तो उससे स्त्रियाँ कलुषित होती हैं। हीला देने की आवश्यकता गांधीजी का महसूस नहीं हुई। उन्होंने हीला के बिना ही कुछ करने का मार्ग बताया। उन्होंने एक नया विचार दिया कि 'शत्रुत्व का ही 'शत्रुत्व' मतलब आदि, अपने हाथ-पैर दिन संसार में बिना कर प्रति-पत्नी का बान्धव्य बनकर रहना आदि और यहस्वाभ्य में संन्यासी होना आदि। इसमें

पर श्रीकृष्ण मय्यान् के बाद सबसे ज्यादा असर यदि किसी व्यक्ति का हुआ तो वह शंकराचार्य का हुआ है। उनके गृहस्थ-सौम्य आदि देश भर में फैल पड़े जाते हैं। किन्तु उनके रहते जो हाजिर थी, उसमें हम सम्पन्न नहीं कर सकते।

अन्त तक माफ़ी माँगी

शंकराचार्य संन्यास लेकर निकले और उत्तर में चूम रहे थे। तो उन्हें माया का स्पर्श होने लगा। उन्होंने सोचा कि स्पर्श हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं मुझे कुछ रही है। इसलिए वे बहिन की ओर वापस चले गये। घर पहुँचे, तो उनकी माया की मरने की तैयारी थी। मैं जो मय्यान् का दर्शन हस्त चाहिये इसलिए उन्होंने कृष्णार्क बनाया और मैं के मुँह से उसका उच्चारण कराया। उन्होंने अंतिम पक्षि का उच्चारण करते ही मैं जो मय्यान् का दर्शन हुआ। ऐसी कहानी है। मैं ने अपने कपड़े का उन्हास लेने के लिए हस्त ही को और बहिन में तो संन्यास बर्तित माना गया था। इसलिए उनके सम्बन्ध की तरफ से जाने मंजुषी ब्राह्मणों की तरफ से उनका बहिष्कार था। जैसे ब्रह्मर्षि का पोष की तरफ से बहिष्कार था। वह जैसे गांधीजी को हिन्दू धर्म का बैरी समझकर मारा गया था। बहिष्कार के कारण मैं की सम्पन्न की बाध के लिए ब्राह्मणों में से एक भी मनुष्य नहीं आया। बहिष्कार था। इसलिए इसी बहिष्कार की वजह से ही नहीं सकते थे। अगर उठाने के लिए कोई नहीं आता। तो फिर शंकराचार्य ने उम्मार में। अगर के रत्न दुकानें बिके और एक-एक दुकान के बाहर बजाया। वे अर्घ्य प्रदत्त जानी थे। ऐसे मौके पर मैं ने विपत्ति नहीं। अगर वे माफ़ी माँगते तो ब्राह्मण स्मरणपत्रों के लिए जाते। फलतः उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी।

इस पाने का सही तरीका

आज शंकराचार्य के लिए इतना अक्षर है कि मंजुषी ब्राह्मणों में उनकी स्मृति में बहने के पहले अगर पर तीन क्षीर पीजते हैं। परंतु उस क्षण में वे समग्र इतना कहते थे कि मैं की अगर उठाने के लिए कोई नहीं आया।

द्वि भी शंकराचार्य ने समाज पर कोई आघेप नहीं किया। उनके प्रयोगों में कभी भी कटुता नहीं है। उत्तम सुधारक का यही लक्षण है। शंकराचार्य को संन्यास का एक प्राप्त करने के लिए इतना करना पड़ा। इसी तरह एक-एक एक प्राप्त करना होता है।

श्री-पुरुष-समानता का हक कैसे मिले ?

श्री-पुरुषों की समानता का हक भी ऐसे ही प्राप्त करना होगा। किसी अगर पुरुष की कचहरी में बीड़ी पीना चाहे, तो वह हक उन्हें व्यासानी से मिल सकता है। तब तो संन्यास ब्रह्मचर्य, परिव्रज्या या मांस का हक चाहती है तो कोई ज्ञानवान प्रपन्न वैराग्य सत्स श्री निरस्तगी सभी वह शक्ति होगा। गार्वाही के देने से उन्हें यह हक शक्ति नहीं होगा, न और किसी के देने से। जब शंकराचार्य की कोटि की चारों की निरुद्धि, सभी उन्हें यह हक शक्ति होगा।

बहुमपान्धव

१११ १

ज्ञानविज्ञानमय युग

५७

आभी आपने एक बहुत बुरा मन्त्र सुना कि मन्त्रशिरोमणि आंगण मंगलान् कृष्ण का भगना सर्वस्व समर्पण कर रहा है। उसने अपने मिय पुत्र भी नहीं रखा बहिन भगना जीवन ही सृष्टिमय बना दिया। यहाँ तक कि ईश्वर मंगलान् को पदनाम के लिए वह का माता ने खानी थी, उसे पढ़ने रात पढ़न लेनी और हारगो कि लीक दीगती है या नहीं। मंगलान् को यह पुण्यनाम अधिक दिन हाथे थी, का आंगण पढ़ा रात पढ़नपर फिर मंगलान् का दती। इसका भय प दे कि उसका भगना निज का भाग भी परमहंसराग हुआ था। आभी भगने मिय पुत्र रखा लेने ६ और चारो मंगलान् का दती है। सनाब-सेना में मंगलान् है तो यह परमहंसर दंगा है। लंके इन भगन दिए कुछ भी नहीं

रखते सब सम्पन्न का समझने हैं। आपने शरीर के भोग का भी एक सामाजिक-कार्य समझते हैं। तो वह संपूर्ण कृष्णार्पण हो जाता है। फिर उस मनुष्य के लिए परोपकार जैसी कोई चीज ही नहीं रहती, क्योंकि 'स्व' और 'पर' में मेढ़ हो मिट जाता है। फिर तो 'सर्वोपकार' हो जाता है। हमने 'पुराण' में एक बड़ा सुंदर मंत्र पढ़ा था कि बिसका इहव प्रम से मर हो वा ठहार और बुद्धिमान् हो वह समस्त है कि अपनी इक्षिर्षीं भी अपनी नहीं, बल्कि समाज की हैं। इससे ठहरे जो छोटी बुद्धिमान् होय है वह सारी बुद्धि अपनी सामाजिकता की समझता है।

पुरुषों में इक्षीचि क्षयि की सुंदर कहानी है। वे मरान् लपसी और ममज्ञान् की मक्ति में सम्मन थे। उनके शरीर में ज्यादा मांस नहीं था सिर्फ इक्षिर्षी ही थी। समाज के लोग उनके पास आये और कहने लगे : 'हमें बुझानु से बहुत लक्ष्मीक हो रही है और कहा गया है कि इक्षीचि क्षयि की इक्षिर्षी के बल से ही उसकी पथचर हो सकेगी। इसलिए आप कृपाकर अपनी अस्त्रिर्षीं दीजिये।' इक्षीचि क्षयि ने बड़ी लुरी से अपनी इक्षिर्षी समाज को अर्पित कर दीं और वे लक्ष्मी मर गये।

बर्मे-विचार के बिना समाज क्या मर भा टिक नहीं सकता

अपना सर्वस्व समाज को अर्पित करना चाहिए, ऐसी जड़ें छुटने की हमारे समाज का आशय पड़ गयी है। अन्न के कारण अन्न पर बहुत व्यापार बसर भी नहीं होता। कुछ लोगों ने वह मान लिया है कि वह सारा बर्मे-विचार परलोक के लिए है। इहलोक के लिए नहीं। कुछ लोगों ने माना है कि व्यापार का आदर्श समाज आयेगा उसमें वह नीति चलेगी, पर व्यापार के समाज में नहीं। इसीलिए 'ईसा मसीह के अनुयायी' कहलनेवाले भी इन बिना लक्ष्मी-मराने की टैपारी में लगे हैं। वे विचार के दिन वर्ष में व्यापार धार्मिक-मनचन जुनते और उनकी सेवा के हर सिपाही के चेहरे में चरमिक होती है। वे समझते हैं कि अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार के लिए अच्छी है पर समाज व्यवहार के लिए हिंसा की जरूरत रहेगी ही। लोग समझते हैं कि ल्यायी पुरुषों की वे खरी कहानियाँ

मछगाबाएँ, धर्मप्रवचन, अहिंसा की बातें महापुरुषों के लिए हैं अपने लिए नहीं। यह कहना गलत है। धर्म की अगर कहीं जरूरत है तो आज इसी क्षण है। जैसे हमें हवा इसी क्षण चाहिए, हम हवा को अगले क्षणों के लिए छोड़ देंगे तो इन क्षणों में हमें मरना होगा। हवा को भी रोका जा सकता है, दस-पंद्रह मिनट तक हवा के बिना पल सकता है, पर धर्मविचार और प्रेम के बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं टिक सकता। फिर सवाल उठाना जा सकता है कि फिर आज कैसे टिका है? आज भी वह इसीलिए टिका है कि समाज में प्रेम का भाव अधिक है। कहीं होप मगड़ा या गुपई हो, तो मनुष्य का पुमती और एकदम उसकी झूलो का दिखाई देती है। किसी माता ने किसी बच्चे का प्यार किया तो अन्धकार में उसका तार नहीं भेबा जाता किन्तु कहीं खून हुआ, या उसकी लहरें अन्धकार में महीनों तक सतत आती हैं। साथ इतिहास कहानियों से भरा रहता है। इसलिए चाकर यह कहना हमी हा सकती है कि मानव समाज में हमारे होप आदि हैं, पर बात इससे उल्टी है। स्वच्छ निर्मल, शुद्ध ज्ञानी को अणु-सा भी हाग क्षम जाव ता वह एकदम सीखता है, वह सहन नहीं होता। दूध में बल भी कचरा पड़ा हा ता सहन नहीं होता। मानव-हृदय शुद्ध-निर्मल होने के कारण उसे गुपई सहन नहीं होती। इसलिए वो गुपई प्रकट होती है, वह पौरव अन्धकारों में और इतिहास में आ जाती है।

भूतान-यज्ञ में यह अनुभव हा रहा है कि हजारों छात्र जमीन देते हैं। आजकल हमें छोटे-छोटे स्वामियों ने जमीन दी है। जमीन के लिए माई-माई में हागटे चलते हैं और वे जेन कहते हैं किमान को जमीन प्रायःकत् पिय हाती है लेकिन वहाँ जमीन माँगी गई है वहाँ छात्रों ने प्रेम से दी है। कहीं कम-बेशी होती है क्योंकि माह हाता है।

मर्जी समुद्र से करती नहीं

बुद्ध की बुद्ध जमीन दान कीजिये, ऐसी माँग करना भी कश्चियुग के लिए नाहम की बात माजी जावगी। फिर भी इस युग में वह बात बर्तनी जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह कश्चियुग नहीं, नयपयनयपनय' का

पुण है। आज अपना सब कुछ समाज के लिए अर्पण करने की बात ठीक मालूम होती है। अगर किसी एक शख्स के लिए जमीन की माँग की गई, तो देना ठीक है या बेगैर, वह ज़रूरी उपबाध कैसे करेगा अगर सबाध पैदा हो सकते हैं। लेकिन जहाँ समाज को अर्पण करने की बात आ गई, वहाँ तो पैसा बैंक में रखने की बात हुई। खीम इस बात को समझ बाटे हैं कि मनुष्य के लिए सबसे सुरक्षित बैंक अगर कोई है तो वह समाज है। वहाँ अपना पैसा सुरक्षित रहेगा और उसका इतना व्याज मिलेगा कि हम अपने दो हाथों से न ले सकेंगे। काँट में नहीं कितनी ही बड़ी कच्ची न हों, समुद्र में जाने से डरती नहीं। काँटों में अपना पानी समुद्र में ठँकेक देती है और छोटी-सा नाव भी। बड़ी गंगा में गंगासगर में मिल जाती है क्योंकि सब का गन्तव्य-स्थान समुद्र ही है और वही से सगरे पानी मिला है। इसलिए जहाँ समाज को देने की बात आती है, वहाँ ज़ाया का ज़रूर समझने में सुविधा मालूम नहीं होती।

ज्ञानविज्ञानमय युग

यह साध इस युग में हो रहा है क्योंकि वह शास्त्रविज्ञानमय युग है। पुरातन युग ज्ञानमय युग था। वे लोग आत्मज्ञान से ही समझाते और व्याख्यान से ही माँगते थे। आत्मज्ञान का महत्त्व उसका आसानी से नहीं होता। इसलिए कुछ लोग ठमसरी बात सुनने में तो झुझ नहीं। अब इस युग की बात कही जा रही है वह आत्मज्ञान की कहता है और विज्ञान भी। आत्मज्ञान कहता है कि 'तुम अपना सब कुछ दे दोग तो भेष होगा।' पहले भाषा पनी कहता था और आज भी कहता है 'लेव लवन्तु सुत्रीयम्।' हम भी आत्मज्ञान की वही माँग कर रहे हैं और साथ-साथ विज्ञान की भी माँग कर रहे हैं। हम समझाते हैं कि माइया, इस विज्ञान-युग में अज्ञान-अज्ञान रहा। तो ठीक न सको। एक हो जाओ तो ठीक सको। आपका भेष और कपड़ों तो एक हमारे में ही है वह प्राचीन काल में भी था और आज भी है। परन्तु आपका वैदिक जीवन भी इससे मुचरेया देता विज्ञान

कर रहा है। आज व्यक्तिगत माहुरियत के अगुुर पर एक तरह से आत्मगान का प्रहार हो रहा है और बूझी तरह से विमान का। इन दो प्रहारों के बीच अब यह अगुुर टिक नहीं सकता।

बुद्ध और आइन्स्टीन का शास्त्र

आज हम समस्तवर्षी में न रहें कि यह कम्प्युट है। भागवत की भाषा में तो यह नागवर्ण सेवा का युग है और आज की भाषा में ज्ञान-विज्ञान का युग। बुद्ध भगवान की बात आत्मरक्षण का पदचाननेवाले ही सुनते थे। पर आज की बात आत्मरक्षण और व्यक्तिगत कल्याण तथा समग्र कल्याण का पदचाननेवाले भी सुनते हैं। सबसे अच्छा रहने से इस युग में हम टिक नहीं सकते। यह बात बाधक करने से और अच्छी तरह समझ में आती है। बुद्ध भगवान का ज्ञान तो पाप का पाप है ही दूसरा विज्ञान का, आत्मन्यह्न का ज्ञान भी ज्ञान के पास है। उसका पाप तो आयुष्य है हमारे लिए न ज्ञान और व्यक्तिगत दूर है। यह हमारे लिए बन रहा है कि आत्मगान और विज्ञान दोनों अलग अलग हैं। हमारे लिए तो ज्ञान दुनिया में रहने की भी पिंग नहीं हुई भी यह ताका आज पिंग ज्ञान का रही है।

इसका फल लिए समस्त समस्त कर।

बाक्या; पर स्वार्थ चाहत ही, ता सर्वस्व समर्पण करो, जैसे ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व मगवान् को समर्पित किया था। इस तरह धर्म और धर्म स्वार्थ और परार्थ दोनों एकडे हो रहे हैं। क्या उधर पश्चिम के देशों की तरह देखिये। वहाँ किन्तु सामूहिक धर्म हो रहा है। वह सारा विनाश के लिए किया जा रहा है फिर भी उसमें समूहमात्रता सहयोग है ही। वह किन्तु प्रत्येक सामूहिक धर्म है। ऐसे धर्मों में हम अपना अलग-अलग घर अलग इन्ड्रेट आदि रखेंगे तो कैसे टिकेंगे? इसलिए इस धर्मों की प्रीति है कि हम सब व्यापक बन जायें।

कण्डुपादोक्तम् (कोणार्कपुर)

१४-१०-१५६

धर्म का रूप बदलता है

: ५८ :

धर्म और धर्म का रूप भी दिन-दिन बदलता रहता है। उसे पहचानना पड़ता है। बुद्ध बुद्ध के अलग-अलग धर्म होते हैं, किन्तु कुछ समान धर्म भी होते हैं। सब धर्म और कर्मों वाली दुनिया के लिए सबने सब धर्मों के लिए और सब धर्मों के लिए समान-धर्म है। परमेश्वर के सर्वस्व गुणों में से हमने ये तीन गुण चुन लिए हैं और उनका हम निरंतर स्मरण करते हैं। परमेश्वर का रूप इन्हीं तीन गुणों में देखते हैं। हमने कुछ धार्मिक सत्यार्थों के अनुसार और इतिहास का निष्कर्ष निकालकर सब, धर्म और कर्मों के तीन गुण चुने हैं। वे गुण ही भगवद्गीता से आज तक सभी दुनिया को ऊपर उठाने का काम करते आ रहे हैं। फिर भी ये उच्च-उच्च समाज के लिए बस चाहिए, बस लेते हैं।

पुराना समाज नया-महान् आद्य का ज्ञान-प्रधान

प्राचीन धर्म से आज तक समाज में भी सब, धर्म और कर्मों के निर्मूर्ति काम कर रहे हैं, किन्तु पुराने समाज में उसका एक रूप था धर्म के समाज में बुद्ध का रूप और आज तीसरा रूप है। पुराना समाज नया-

प्रधान था, तो आज का सम्राट् ज्ञान-प्रधान हो गया है। यह अपरिहार्य है। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने सम्राट् में ज्ञान की कीमत न थी और आज के सम्राट् में भ्रष्टा की कीमत नहीं है। लेकिन वहाँ सुविधा का रहस्य और विज्ञान मनुष्य के सामने खुल गया वहाँ मनुष्य की अवस्था दूसरे प्रकार की होती है। पुराने जमाने में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ को भी सम्राट् को भूगोल का ज्ञान नहीं था, वह आज दस साल के बच्चे को है। अक्सर ऐसे बड़े शासक को या अश्विर्ष जैसे बड़े सम्राट् को दुनिया में स्थित देश हैं, पर वहाँ मास्तूम था। लेकिन आज हम देखते हैं कि स्वेब नहर के बारे में पटना हो रही है, हाँ दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं कि वहाँ के बच्चे को उसका ज्ञान न हो। कुछ दुनिया के कुछ अन्तर्गतों में उस तरह का प्रधान स्थान दिया जाता है। लोग उसे पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते भी हैं। बाढ़-बिबाद मंडलियों में उचित-अनुचित की चर्चा भी चलती है। हिन्दुस्तान की ही मिठाई कीजिये। विद्युत् संचयन-आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस पर देश भर में काफी चर्चा चली। उसमें बच्चों ने और विचारियों ने भी हिस्सा लिया। यह दुर्लभजनक नहीं, आनंदजनक बात है।

आज भी भ्रष्टा का क्षेत्र है

मैंने ये मिसालें इसलिये दी कि आज का सम्राट् ज्ञान-प्रधान रहेगा। इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टा का क्षेत्र कम हो जाएगा। मेरी आँख का चरम लगा गया तो मेरी आँख पहले जिनका दर देखती थी उससे बहुत ज्यादा दूर का देखने लगी। मेरी आँख का ज्ञान बढ़ गया इसलिये जान का क्षेत्र कम होने का कोई कारण नहीं। वह क्षेत्र ही अस्तित्व है। भ्रष्टा का क्षेत्र पहले भी था और आज भी है। लेकिन पहले जिन बातों में नाइक भ्रष्टा रहते थे उन बातों में आज उनकी भ्रष्टा न रहेगी, वहाँ बुद्धि ब्यापेगी। जिन रिषय का रहस्य खान होता है, वहाँ भ्रष्टा का सवाल नहीं है। लेकिन वहाँ ज्ञान बढ़ता है वहाँ अज्ञान भी बढ़ता है। जिनके पास ज्ञान नहीं होता था उनमें पास अज्ञान भी बहुत कम होता था। पहले लोगों को इस दुनिया का जिनका

ज्ञान या उससे व्याज क्या कहान हुआ है और परहे हमें इस दुनिया के बारे में किटना भयान या, उससे व्याज क्या भयान है। सच कहानी सच भयानी भी होत है इसीलिए वे मग्न होते हैं। लेकिन भयानी का बाढ़-सा ज्ञान हो गया तो उसे जगता है कि मुझे सारा ज्ञान हो ही गया अब मेरे पास भयान नहीं रहा। ज्ञानी का पता चलता है कि अभी प्राप्त करने के लिए किटना ज्ञान पड़ा है। इसीलिए व्याज भी मग्न का क्षेत्र है लेकिन जिन बातों में जगता भी भरता नहीं है, उन बातों में लोग नाटक भयान न रहते।

कर्मका का पुनानुवृत्त नया रूप

पुराने समाज के मुख्य व्याज के समाज में क्या-क्या काम नहीं होंगे। व्याज नये मुख्य आयेंगे। उससे जगता का कोई कारण नहीं। यह कर्मका का नया रूप है। जगते कर्मका की व्याज करना कर्मका का एक रूप है, लेकिन ग्रीक काप की कर्मका का रूप यह है कि जगते ग्रीक कर्मका को पूछने पर ही सच कह दे अन्यथा उसके जग में रहे। अगर कोई काप देता है, जो पूछा होने पर कहे कि बीन साक पहले मेरी व्याज जगती थी लेकिन आज नहीं चलती, यह क्या हुआ। या इस काप में सिर्फ ज्ञान नहीं ऐसी बात नहीं बलिष्ठ कर्मका ही नहीं है।

पुराने जग न पहचानेंगे

व्याज हम नूतन-जग के सिलसिले में जा कर रहे हैं, उसका व्याज पुराने जग से लानेवालों से एकदम नहीं होता वे उसे समझ नहीं पाते, हममें आश्चर्य नहीं। नाराज का एक अन्तार राम या और उसीरा दूसरा अन्तार परशुराम पर परशुराम में राम को नहीं पहचाना। परशुराम कोई मूर्ख नहीं मग्नानी और ईश्वर का अन्तार या। फिर भी ईश्वर के मग्न अन्तार का ईश्वर का पुराना अन्तार पहचान न सका। लेकिन जब परशुराम ने रामचन्द्र की कृति देखी तो उसने पहचान लिया और मग्न मिया कि मुझे अपने धाममें मुफ्तना चाहिए।

पाँच साव से भूतान-यज्ञ एक छोटी-सी पगड़ड़ी से बंध रहा है। वह प्रेरित कर रहा है कि दोनों ओर के आक्रमण टालकर भागे बचें। पुराने लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप वैसा बोलते हैं, वैसा बापू नहीं बोलते थे। बापू तो बड़े-बड़े पंडित ब्रह्म करते थे और उम्मा ब्याब हासिल करते थे। वैसा ठीक ब्रह्म रहा है और उसका ब्याब ठीक मिल रहा है या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते थे। हम तरह एक ओर से इस प्रकार का आक्षेप उठाया जाता है और दूसरी ओर से यह आक्षेप उठाया जाता है कि आप जन समुदाय का प्यार से बोलना चाहते हैं और बिना बिना महत्त्व न देना चाहिये, उतना देते हैं। कुछ लोग ठीक हमसे उल्टा कहते हैं कि बिना बिना महत्त्व देना चाहिये, उतना नहीं देते। एक माई कह रहे थे कि गांधीजी ने कामस का इतनी महिमा लिखा, तो आप क्या नहीं देते? उधर से हमारे लोग कहते हैं कि आप कामसदाओं के साथ मित्रजुक्त कर काम करते हैं अधिकतर कामसनाले ही भूतान का काम करत है इसलिए कामस की महिमा नाहक क्या बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप गतरनाक काम कर रहे हैं क्योंकि मातृक्रिय मित्र रही है। उधर दूसरे लोग पूछते हैं कि आप भूतान माँगते फिरते हैं तो सत्याग्रह कर करगें? उनको सत्याग्रह की कुछ अवनी कल्पना है।

नये विचार के लिए नया वाहन

हम तरह दोनों ओर से लोग पूछने लगे हैं तो हमें उस पर न आश्चर्य होता है न दुःख बल्कि खुशी होती है। नया युग आ रहा है। बदला का नया रूप प्रकट हो रहा है। बदला का पुराना रूप अलग हम नये रूप का पहचान नहीं रहा है। हम अलग कार्यकर्ताओं का समझाने हैं कि पुराने समय का बिना आशीर्वाद हासिल कर लाना हो उतना कर लेना चाहिये और न ध्यान में रखना चाहिये कि नये विचार के लिए नये वाहन की जरूरत होती है। इसलिए आत्मनिष्ठापूर्ण काम काम को करना। हमारी बानी में नम्रता है, हर एक के साथ हम प्रेम से पेश आये। विचार हम का जीव से समझते, गहन

विचार क्या भी सहन न करे फिर भी सबके लिए भाहर रहे । इस तरह हम काम करते बसे जायेंगे, तो यह काम नष्ट नहीगा ।

ब्रजानगर (बीरबारी)

१५-१०-५३

एक पुराना आमक तरह विचार

: ५९ :

बहुत पुराने कालों में एक भ्रम चलता आया है । जिसके मूल में एक तत्त्व-विचार भी है । कुछ दार्शनिकों ने माना है कि वास्तवों में एक तत्त्व नहीं, बल्कि दो तत्त्व हैं । अस्तित्व और प्रत्यक्ष करने प्रकृति और पुरुष । प्रकृति वह होती है और पुरुष केतन । इस पर से कुछ लोग यह भी करने लगे कि प्रकृति को मोक्ष और वेदाध्ययन का अधिकार नहीं, क्योंकि वे लड़ हैं । वे इस कर्म में लड़ा-मर्दि एक सचरी और फिर अगच्छा कर्म पुरुष का पावर मोक्ष हासिल कर सकती हैं । लेकिन जी-कर्म में ही मोक्ष हासिल नहीं हो सकता ।

यह छरी गच्छतहमी उस प्रकृति-पुरुष वाले कर्म के कारण हुई है । अकारण में 'प्रकृति' शब्द का अर्थ अस्तित्व और 'पुरुष' शब्द का अर्थ प्रकृति है । किन्तु वास्तव में प्रकृति करने वह अस्तित्व और पुरुष जाने केतन-अर्थ है । जी और पुरुष जों में वह-अर्थ होता है और केतन-अर्थ भी । छरी वह है और अस्तित्व अस्तित्व । इसलिये दोनों में दोनों अर्थ समान हैं, यह नहीं कि जी के शरीर में अस्तित्व का अर्थ कम है और शरीरात् अस्तित्व का पुरुष के शरीर में अस्तित्व का अर्थ ज्यादा और शरीरात् कम है । फिर भी वह आमक विचार चलता आ रहा है ।

ब्रजानगर (बीरबारी)

१५-१ १५३

अभी बैकुण्ठमाई मेहता ने अपने मापण में कहा कि यतः ५-५ साक से स्वदेशी के दो आन्दोलन हुए। फिर भी स्वदेशी विचार हमारे मनस में स्थिर नहीं हुआ। यत सही है, पर उसके कारणों के विषय में हमें चिंतन करना चाहिए।

पुराना सद्योप स्वदेशी-विचार

प्रथम तो जो स्वदेशी-विचार निर्माण हुआ था वह स्वदेश प्रेम के तौर पर नहीं, बल्कि विदेशी राज्य हटाने के साधन के तौर पर निर्माण हुआ। अनेक उसका स्वल्प भाषात्मक (पॉलिटिक) नहीं, अभाषात्मक (निगलिज) था। इसका अर्थ यह नहीं कि उस आन्दोलन में स्वदेश प्रेम का कोई अंश न था। इसका अर्थ यह नहीं कि उस आन्दोलन में स्वदेश प्रेम का कोई अंश न था बल्कि उस समय हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना था और दूसरे-तीसरे साधन न मिल रहे थे। इसलिये हम आर्थिक बहिष्कार का एक रास्ता के तौर पर उपयोक्त करे यही हमारी दृष्टि थी। इसलिये उसका प्रथम स्वरूप तो यह था कि हम इंग्लैंड का मास न खरीदें, चाहे वस्त्रों के या खरीदें। उन दिनों व्यापार न उस पर विचार पायी थी। यद्यपि के नाते हमारे मन में व्यापार के विषय कुछ प्रेम और आदर पैदा हुआ था। इसलिये व्यापार का मास यहाँ बहुत आने लगा और हमारे स्वदेशी-आन्दोलन से व्यापार को लाभ मिला। फिर आग निर्यात मास के बहिष्कार की जगह निर्यात करों के बहिष्कार की बात खड़ी, जिससे यहाँ की मिश्रों को ठोकेन मिला। यह संभव नहीं था कि कुछ भी न बाहर से न हों इसलिये हमने करों जैसी एक चीज चुन ली और उसे बाहर से न होने का तय किया। परिणाम यह हुआ कि यहाँ की मिश्रों में लूट नपा जमाया और देश को अच्छी तरह ठगा। हमें यह भी कहना होगा कि हमारे आन्दोलनों को कुछ मदद नहीं लोगों ने पहुँचायी, किन्तुने इस तरह नफा कमाया। मैं यह सब इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों के

मृत्यु होंगे और फलने दोष का भाव न होंगे वह कल्प ठीक नहीं है। उस समय स्वदेही विचार मूढता संकुचित भावना से निर्माण हुआ था इसलिए जैसे बंद कोमों को उसका भार्यारू था वैसे ही बंद कोमों को उसका विरोध भी था।

अतः हमें स्वदेही का एक जीवन विचार के तौर पर समझना पड़ेगा है। स्वराज्य-प्राप्ति के बाद विमूढता न बने इस दोष से बचना पड़ेगा ? स्वदेही का विचार ही सत्य हो गया है। पहाँ एक कि परदेह में सीधे हुए अपने बर्तों जाते हैं और कुछ तो वहाँ के कोमों के इस्तेमाल किये हुए होते हैं। फिर वे सत्ते मिलते हैं। कुछ कोम इसे भी सेवा मानते हैं, क्योंकि उससे गरीबों को फायदा सत्ता मिलता है।

धुनिपादी विचार ठीक से समझें

हम किसी का दोष नहीं दिखाना चाहते। दोष व्यक्ति का नहीं है। वह विचार ही ठीक से समझ में नहीं आता जब दोष निर्माण होते हैं। अगर हम अहिंसक समाज-रचना चाहते हैं तो धुनिपादी तौर पर कुछ बातें हमें समझनी चाहिए। अगर उन विचारों का ग्रहण नहीं हुआ तो अहिंसा का मान लेते हुए भी, विषय-प्राप्ति की चाह रखते हुए भी, हमारे काम से हिंसा को बचाया गिरेगा। अहिंसा के लिए जिन बातों की अत्यंत जरूरत है, ऐसी हो गयी का उद्घोष वैकुण्ठभाई ने अपने भाषण में किया। अहिंसा के लिए और भी बलुओं की जरूरत है लेकिन उन सबका विवेचन करने का भाव प्रतीत नहीं। उन्होंने जो जो बातें कही हैं उनमें से एक यह है कि उठ-उठ स्थान के छोड़ अपना भार दूसरों पर न रखें अपना भार खुद ठठानें, बिना हम त्याग-हवन का सिद्धान्त वह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आर्थिक समता की जरूरत है। इस बारे में हमें अपना विचार साफ करना चाहिए। जो लोग हमारा विचार नहीं जानते वे अगर ठठपर अमक नहीं करते हैं तो हम उनका दोष नहीं मान सकते।

समर्थों का परस्पर-अपमान

हम सर्वोदयवादी त्याग-हवन सिद्धान्त को नहीं, बल्कि परस्पर-अपमान के

सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन परस्परवर्द्धन ही प्रथम और होता है। एक समर्थों का और दूसरा असमर्थों का परस्परवर्द्धन। आपके हाथ, पैर, आँखें सब कुछ हैं, मुझे भी सब हैं। आप भी एक पूर्ण पुरुष हैं, हम भी एक पूर्ण पुरुष हैं। आप भी समर्थ हैं हम भी समर्थ हैं। जब हम दोनों हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे परस्पर सहयोग करेंगे तो पर समर्थों का सहयोग होगा। मान लीजिये कि भगवान् ने ऐसा किया होता कि आपको चार आँखें दी होती और जान नहीं दिये होते, मुझे चार जान दिये होते और आँखें नहीं दी होती, और भगवान् कहता कि तुम जान अब परस्परवर्द्धन करो मुझे भी बख्श हो तो जानवाला मुझेगा और देखने भी बख्श हो तो आँखवाला देखेगा। दोनों मिलकर सुनना और देखना, दोनों काम हो जायेंगे। इसी तरह का परस्परवर्द्धन आज चल रहा है। इसे साप्सराज में 'अधर्पणु न्याय' कहते हैं।

अगर हम कहें कि हम स्वावलंबनवादी हैं तो हम संकुचित बन जाते हैं। इसलिए हमने तब किया है कि हम स्वावलंबन का नाम नहीं लेंगे, हम परस्परवर्द्धन का ही नाम लेंगे निरुद्वेक को पूर्ण करेंगे और पूर्णों का परस्पर वर्द्धन चलेगा। हमारे सामनेवालों की जो योजना है उसमें हम भी अपूर्ण हैं और आप भी अपूर्ण हैं और दोनों मिलकर पूर्ण बन जाते हैं। लेकिन हमारी योजना में हम भी पूर्ण हैं और आप भी पूर्ण हैं और दोनों मिलकर परिपूर्ण बन जाते हैं। उपनिषद् में यही कहा है कि 'पूर्वम् अथ नृणाम् इहम्' परमेश्वर ने अपनी रचना में प्राणिमात्र को बुद्धि दी है। आज की योजना के मुताबिक अगर उसने बुद्धि का मंदार किसी बैंक में रखा होता तो कैसा मजा आता? फिर किसी का अक्ल की बख्श पड़ती, तो वह परमेश्वर के पाम डेप्रीमम देना कि अक्ल मेवा। अक्ल हमारे इतनाम करनेवालों का हवाई जहाज में छिपना सोचना पड़ता है तो फिर परमेश्वर की कितना सोचना पड़ता? लेकिन ईश्वर ही क्या दान्य है! वह सीरसागर में सेता रहता है और इतना दांत है कि कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि वह है भी या नहीं। क्योंकि उसका इतनाम इतना मुम्भवस्थित है कि उस बीच बीच में दर्शन देने की बख्श है। नहीं

पड़ती। समस्त उसने अपनी तरह से निर्भेद्यित मोक्षमा बनायी है, उसने भक्त की है।

स्वाध्याय का अर्थ

हम भी परस्पर साक्षात्कार चाहेंगे। वहाँ अपना गेहूँ पैदा नहीं होता, वहाँ ठंडे पैदा न करेंगे। हर रोब गेहूँ लाने का आग्रह नहीं करेंगे। हमारी बनीन में चावल और आर पैदा होता है, तो हम हर रोब वही लानेगे। फिर भी कमी-कमी गेहूँ लाने की इच्छा हो, तो यह न करेंगे कि गेहूँ लाना बड़ा पाप है। गेहूँ बाहर से लाने देंगे। जिस चीजों की रोबमर्त आच्छादित है। बिनके बिना एक घण्टा भी न बनेगा ऐसी चीजों के लिए अपना घर दूसरों पर नहीं आच्छादित चाहिए। इसका नाम है अहिंसा की रचना और इसीकी 'स्वदेशी' कहते हैं।

स्वदेशी में बाहर के लोगों के साथ व्यापार-व्यवहार नहीं बनेगा ऐसी बात नहीं है। स्वदेशी में परस्पर व्यवहार के लिए अपनी तरह गुंवाहय है। जिस जो कम हम अपनी तरह कर सकते हैं, उस नाम का बोझ दूसरों पर डालना गलत है। जो चीजें हम देश में अपनी तरह कर सकते हैं, वे वहाँ न बनायें और दूसरों की चीजें करीदते रहें। इसका क्या अर्थ है? अपना शहरों की मित्रा में बनना है। और कपास वहाँ बनती है? अगर यह होता कि कपास शहर में पैदा होती, तो हम आम्ने के लिए लाली का आग्रह न रखते। यों-बाबा से हम की कहते कि तुम्हारे वहाँ कपास नहीं होती है। कपास तो वहाँ महंगाबाद और अहिंसक न होती है। तुम्हारे वहाँ अपना होता है, तो तुम्हें उठना ही पकाना चाहिए। लेकिन जब कपास देश में पैदा होती है तो हमर की कपास उबर देना और उबर का कपास हमर आभा, यह सब क्या है?

राजमर्त की चीजें बाहर से करीदना परहरनाक

जुनिवा में मिश्रण का शुक हा बायना कोई नहीं कर सकते। क्योंकि जुनिवा का लाल गुण-भक्त करने का अधिकार दो-चार व्यक्ति के हाथ में है। अगर उनके सिद्धांत किा है तो जुनिवा में कड़ाई शुक होती। आग्रह हम

मगवान् से प्रार्थना करते समय यह नहीं कहते हैं कि मगवान् हमें सद्बुद्धि दे, बल्कि यह कहते हैं कि मगवान् ! तू बर्बर, ईडन, दुष्मानित का सद्बुद्धि दे ! क्योंकि मगवान् तुम्हें बुद्धि देगा, तो उससे दुनिया का कुछ न बिगड़ेगा, मेरा ही बिगड़ेगा । लेकिन अगर इन लोगों का दिमाग बिगड़ गया तो सारी दुनिया का मामला बिगड़ जाएगा ।

हम सबके लिए यह सोचने की बात है कि हमने सारी दुनिया की रचना इस तरह बना ली है कि इधर से नीचे उधर से जो और उधर से इधर से जो । ऐसी हालत में किस बल दुनिया का संतुलन बिगड़ेगा वह नहीं सकते । मान लीजिये कि कुछ विस्फोट हुए दुष्ट, तो हिंसापूर्ण पाह उसमें शामिल होना चाहता हो । वह न चाहता हो, तो भी जो स्थिति में शामिल हैं उन्हें विस्फोट में शामिल होना ही पड़ेगा । इस हालत में एक कम कोयम्पूर में पड़े बूखे बर्बर पर और तीसरा अहमदाबाद में तो बर्बरों के कुछ मजदूर शहर छोड़कर भाग जायेंगे । फिर आपको और हमें सबको मग्न रहना पड़ेगा । इसलिये हम कहते हैं कि रोबमर्त की नीचे बाहर से लरीजना लचरनाक है । उसमें दुनिया की जो रचना बनती है वह अच्छी नहीं बनती ।

स्विटजरलैंड की पक्षियों गरीबों

अभी इन लोगों ने एक अच्छा अंश खरना बताया है । इसकी अच्छाई यही है कि यह स्वयंसेवक वाला है । यंत्र की अच्छाई इसीमें मानी जाती है कि यह स्वयंसेवक बने । समाज कभी यंत्र की तरफ अच्छा माना जायगा जब स्वयंसेवक बनेगा । अगर ऐसा हो कि हर जगह का इतना यंत्र वहाँ के लोग करें गाना, कपड़ा आदि रोबमर्त की नीचे अपने गाँव में या दूसरी गाँव निष्कर पैदा करें और जो राजमाला की नीचे न हो । वह वहाँ पैदा हो, वहाँ से लरी दें तो वह बहुत अच्छी रचना होगी । मैं इस विचार का भी पछता नहीं करूँगा कि हम हिन्दुस्थान में बहुत प्यादा जाधिया करके गारक पक्षियों बनाये । उन्हें स्विटजरलैंड बहुत अच्छी तरह पना रहा है । इतना ही चाहूँगा कि हमें गारक पक्षी न पहनें । आजकल हर एक के हाथ में पक्षी कीवती

है। उसका उपयोग इसी में होता है कि अपना कितना समय व्यय करने में बीठा, इसका पता चले। चाय ही किसी को पड़ी या किसी की पड़ी से मेक मरी जाय। किसी की पड़ी १ मिनट आगे, तो किसी की १ मिनट पीछे।

खासिय चीज मिचाली नहीं

इन दिनों बरान लोगों के सिर पर एक छप्पर बीछता है। वे कुन्दरों के छिपे बाहर रहते हैं और उसमें शहर का तेज झाड़ते हैं। वह तेज लगन होता है क्योंकि उसमें दूसरी लगन चीजें मिचाली जाती हैं। उसके बाहर पक जाते हैं। घने कुन्दरों के छिपे को बिना बाहर है उसीसे लोग कुल्लु बनते हैं। लोगों को इसकी मामूली आइड कबो न होनी चाहिए कि गाँव का लम्बा-दुबल तेज बाखें।

आज दुनिया में बड़ी मारी समस्या है कि कहीं भी खासिय चीज नहीं मिचाली। यहाँ तक कि बीपब भी खासिय नहीं मिचाली। वह बड़ी अनजान रहा है। इसमें मनुष्य की निष्ठुरता को कोई समझ ही नहीं है। वह सारा मिचल रहा है कि लोग लबरेली बर्म को बड़ी पहचानते। इसलिये हमें अनजान काम लप कराना चाहिए। कितना हमसे हो सके अवसर करने के बाद जो नहीं हो सके, उसका बोझ हम दूसरों पर आक सफते हैं। दूसरे भी जो काम न कर सकेंगे उनका बिम्ब हमें बड़ा बोझ चाहिए।

इस तरह एक-दूसरे की मार देते-लेते में पाप या संकोच नहीं। वह मदद घाने 'परपकार' होना चाहिए। 'अपकार' शब्द में ही एक लूरी है। बोरी-सी मदद को उपकार कहते हैं। अपना मुख्य काम हम लुर ही करें और कुछ धाडी-सी चीजों को हम नहीं बना सकते दूसरों से जें। अतः अपकार हम उनसे ले और उनका ही अपकार उनपर करें। अगर कोई पंगु हो, तो हम उसे कबो पर उठाएँ। वह घेम का कर्तव्य हमारा लगाक नहीं है कि घेम और करवा क्या वह पड़ी है। अपने नबरीक वाला मनुष्य ने जो चीज बनाई, उसे न लबरेले हुए दुनिया को चीज परीक्षा एक संकुचित स्वार्थ और निष्ठुरता है।

विचार व्यापक रहे

स्वदेही में किसी प्रकार का मानसिक संकोच नहीं। दुष्प्रयम से वह पूछा यथा या कि दुम्हार स्वदेश कौन-सा है, हम कहाँ रहते हो या उसने जवाब दिया 'धाम्ना स्वदेश शुचवन्नमामहे वाच'—मेरा स्वदेश यही है कि मैं तीनों दुर्गों में निवास करता हूँ। दुष्प्रयम एक विश्वकुल ही देहात् में रहनेवाला मनुष्य था। उसने मित्र मित्र भाषाएँ नहीं सीखी थीं। सिर्फ अपनी मातृभाषा मण्ठी जानता था। उसने अपनी सारी बिहारी एक देहात् में ही बितायी। लेकिन वह उससे पूछा गया कि हम कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा कि मैं तीनों दुर्गों में रहता हूँ। इस तरह हमें विचारों में अस्थिर व्यापक होना चाहिए। समझना चाहिए कि दुनिया में अितने मानव हैं, वे सब हमारे भाई हैं। किन्तु हमें अपने माइनों से भी कहना चाहिए कि 'तु पंगु नहीं, मुझे भरना काम करना चाहिए। मैं भी पंगु नहीं, मुझे भी भरना काम करना चाहिए। फिर हम एक दूसरे को थोड़ी मदद कर सकते हैं। हमारा विचार संकुचित स्वाम्यजन का नहीं, बल्कि और कबड़ा का विचार है। अगर हम कबड़ा रखते हैं, तो हमें स्वदेही विचार के बारे में इसी तरह सोचना चाहिए। स्वदेही के पुण्यने आन्दोलन सदा ही हुए, इसका कारण यही है कि साम्प्रतिक विचार लोगों के पास नहीं पहुँचाया गया। उसे आत्मन्त शुद्ध स्वयम् में अगर किसी ने रक्खा, तो गांधीजी ने ही रक्खा है। उन्होंने किसी प्रकार का केन्द्रमात्र भी संकोच नहीं रक्खा।

स्वदेही का शुद्ध दशम

आग्नेय में अग्नि का स्थान आता है। 'तूरेयं गृहपतिमग्नेषु यः'—अग्नि वृत् की देवता है और अग्ने का पावन करता है। यहाँ पर अग्नि रक्की हो या वृत् से दिखाई देती है पर उसकी गयीं नवग्रीक बाजों को ही पहुँचती है। हाँ तरह हम इसी से जारी और प्रेम करें। किन्तु जो प्रत्यक्ष सेवा करनी है, वह भाव-भाव के बाजों की ही करें। सेवा बाज से की जाती है और प्रेम निकले। विचार

विभाग से भिन्ना ब्रह्मा है। प्रेम और विचार सर्वत्र व्यापक हो सकते हैं, पर हाथ नहीं। हाथ मकरीक की सेवा ही कर सकते हैं।

वेद में अग्नि का जैसा वर्णन है वैसा ही वर्णन 'वर्जस्वर्ग' की एक दूर कविता में मिला है—*"The Type of the wise who soar but never roam True to the kindred points of Heaven and Home"* अर्थात् स्वर्गवर्ग आकाश में ऊँचा उड़ता है फिर भी अपने घोंसले पर उतरती रहि जाती है। उसमें ऊँचा उड़ने की शक्ति है। किंतु वह देखा ऊँचा नहीं उड़ता कि घोंसले की ही छोड़े। वह पक्षी स्वर्ग की तरफ भी नजर रखता है और घोंसले की तरफ भी। वह ऐसा नहीं करता कि आकाश में ही ऊँचा मटकता रहे वा ऐसा भी नहीं करता कि अपने घोंसले में बैठा रहे और उड़ते उड़ते ही नष्ट हो। वह स्वदेशी चर्म है। हमें छापी दुनिया पर प्रेम करना है। मन में किसी प्रकार का वैराग्य नहीं रखना है। हम सारे विश्व के नागरिक हैं लेकिन हम सेवा मकरीक के क्षेत्र में ॥ करेंगे ॥ आज स्वातंत्र्य अमेरिका में सेवा कर रहा है। वह छापी दुनिया के लिए प्रेम रखता है लेकिन आपने स्वातंत्र्य के लिए वह क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि हाथ-पैर की एक मर्जीवा होती है।

इस तरह सेवा के लिए मकरीक का क्षेत्र और प्रेम तथा विश्व के लिए सारी दुनिया पर ही नजर रखना आम है 'स्वदेशी चर्म'। इसलिए स्वदेशी चर्म में चाँद, गीत प्राप्त देश का चर्म का अभिप्राय आदि बात नहीं आ सकती है। इन सबका स्वदेशी चर्म में सहाय देना चाहिए। क्योंकि अगर वे बीज रहें, तो स्वदेशी न टिकेगी। जिनकी उधार रहि रहे, वे ही स्वदेशी का समर्थन करते हैं। स्वदेशी का यही शुद्ध वर्णन हमें करना होगा। आज इस बार वैकुण्ठधर ने प्यास पीया। वे एतना बांध तो हमें भी दिया कि उतना भ्रम करना ॥ चाहिए।

गोपीधर टिक्कर (मद्रास)

१८-१०-१९६६

मृदान के काम में हमें हँसने की कला सीखनी चाहिये । हम खेतों के पास खरब खरबों बात समझावेंगे तो कभी उसका बचाव अनुकूल मिलेगा, कभी प्रतिकूल । किन्तु दोनों हाथों में खाम हमें हँसते देखें । वही मृदान आगे बढ़ेगा । अगर अनुकूल बचाव मिलने पर हम हँसे और प्रतिकूल मिलने पर बिड़ जायें तो मृदान आगे नहीं बढ़ सकता । इसलिये हमारा यह काम हँसते-हँसते करने का काम है ।

इन दिनों बहुत से खेतों को हर बात में 'फाइट' करने की आदत पड़ गयी है । कहा जाता है कि अगले साल १९५७ में पुनाब की 'फाइट' होगी । हमने कई बार कहा है कि हम खेतों पुनाब करने क्यों हो ? पुनाब का खेतीना चाहिए । कुरती पसन्द है या नहीं ? दो मनुष्यों के बिना कुरती नहीं बनती । इसलिये कामकाजों को इस तरह बनी मुविष्ट हो रही है । उन्हें निम्न है कि सामने कुरती के लिए मजदूर ही नहीं दिन्वाई देता । विरोधी दल के बिना खेतीनाही का कारागर अच्छा नहीं चलता यह सिद्धांत हमने बनाया ही है । अगर अगर विरोधी दल चाहत है तो आपका पुनाब खेतीना चाहिए करना नहीं । कुली में का बँतवा है उसे इनाम मिलता ही है । लेकिन का हाथा है उस भी सम्मानपूर्वक नार्दिन देते हैं । क्या कि अगर वह न हाथा तो हमारे का ५) ६ इनाम मिलता ही नहीं । इसीलिये पुनाब को एक गेस के तार पर समस्त का भाव का उनमें सुराही होती है व न होगी । किन्तु पुनाब केत बिना उस राज्य-कारागर चलाने का इनाम मिल गया और जो पुनाब हार गया उस कार्यबन्धित सेवा का नार्दिन । बेनी का होमी और से नाम है । उसमें करना क्या मिलेगा ? व हारे का भी उनकी बीन होगी है ।

पसभद के कारण घेस म घट

हमेवरन में हमें राज्य के लक्षण कृति रखनी चाहिये । वतमें यह जाना चाहिये कि हम दोनों भारी भारी हैं । एक ही अन्धम या एक ही घर में रहते हैं

मेम से निकलकर कर काम करते हैं, एक साथ लाते-पीते हैं, अपनी कम्परे दोनों बॉट लेते हैं। उनमें एक सोशलिस्ट पार्टी का है तो दूसरा कॉमेस पक्ष का। फिर भी एक दूसरे से दोनों अत्यंत प्रेम करते हैं। चुनाव में वे दोनों लड़ते तो एक करेगा कि दूसरे को बोट मत दीजिये, क्योंकि वह अप्रिय करेबार न बछावेगा, क्योंकि उसकी कल्पना अच्छी नहीं है। दूसरा भी इसी तरह सोचेंगे से करेगा कि वह अच्छी सोचधाही न बछावेगा, क्योंकि उसका विचार ठीक नहीं है। इस तरह एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार करेंगे। लोगों में अपने विचार का प्रचार करेंगे। कोई भी हारे और कोई भी जीते, लेकिन घर पर जाकर दोनों एक साथ टाबो-टीबेंगे और प्रेम से रहेंगे। इस तरह के आत्मन में और बिनेक के बीच चुनाव होना चाहिए। फिर हम दोनों में से कोई भी हार जाय, तो कोई हर्ष नहीं।

हमने बिहार में यह लक्ष्य देला है। बिहार के कई कुटुंबों में एकमात्र कॉमेसो होता है दूसरा कम्युनिस्ट, तीसरा सोशलिस्ट, तो चौथा खोदकवादी। बाप अगर कॉमेसो रहा तो बेस बनकर कम्युनिस्ट होगा। लेकिन वे आग करते हैं कि किसी भी पक्ष का राज्य बने अपने कुटुंब का सुखसम न होगा, क्योंकि कुटुंब में हर एक पार्टी के लोग होते हैं। वही आनंद प्राचीन काक में हिन्दुस्थान में आया था। बाप हिन्दू होता था तो बेस शीख और उसका एक माई जैन होता था उसी एक ही परिवार में प्रेम से रहते और अलग-अलग अपने-अपने धर्म में विश्वास रखते थे। लेकिन धर्म विभास अक्षम है, तो प्रेम तोड़ना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसी तरह राजनीतिक पक्षों अलग होने पर भी प्रेम तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए चुनाव में लड़ने की इच्छा, 'हु काइ इहोवयम' यह राज्य बहुत पुण्य है। वह राज्य अजेयी भाषा से नहीं आया है। हमने देखा में तो चुनाव खेद हमने चाहिए।

पर्यटन में लक्ष्य काक्षिये

लेद, वह तो हमने आपका बेकार बात बतायी, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष बात कि हम चुनाव में भाग न लेंगे इसलिए आप पर यह लगू

मों होनी। पुनाब में जो हिस्सा लेंगे, उनको यह बात समझाये इतनी ही आपकी जिम्मेवारी रहेगी कि दोनों में से किसी की छूट लेनी या गुस्तेवाली न हो। अगर हमने इतना कर लिया तो भी बहुत किया। मरानि में 'पर्यब' तो होता ही है। अगर बिना 'पर्यब' की मशीन बनाये, तो वह काम ही न होगी। बिना पर्यब के मशीन टीसी पड़ जायगी। उसमें गति ही न आयेगी। इसलिये फिटाना भी हँसते-हँसते पुनाब लेलो, फिर भी उसमें कुछ-न-कुछ पर्यब होगा ही। ऐसे समय आप तेज की विविध केन्द्र तैयार रहिये। क्योंकि पर्यब की स्थिति मासूम पड़, त्यों ही उसमें ठेक बाधिये। अगर वह क्या आपको सब बाध तो छोड़ विचारित न करेंगे कि आप पुनाब से आहत रहे। बल्कि यही कहेंगे कि अगर ऐसे मोड़े छोड़ अकम्प न रहते, तो वेब ही बीन बाधता।

पुनाब-काय करने का तरीका

जब पुनाब हँसते-हँसते चलता है, तब भूनाब काम चिड़ते-चिड़ते नहीं करना है यह अलग ब्याने की जरूरत नहीं। छोटा समझते हैं कि यह हरटेड (मूमी ब्यापि) हमारी है, तो हमें भी कहना चाहिए कि हाँ हम आपके कहके हैं। वह है साठ का मुकदमा और हम साठ साठ के सप्रेम लम्बी दाईयाले। तो वह वह रिश्ता कैसे कपूत करेगा? कहेगा कि आप मेरे बाप और मैं ही आपका कहका हूँ, इसलिये मैं ही आपकी हरटेड का अपिचारी हूँ। फिर आप मेरी हरटेड कैसे मँगते हैं? मैं कहूँगा कि 'आपकी हरटेड मुझे ही मिलनी चाहिए। तारीख अगर ठकते हमें हरटेड मँगनी है तो प्रेम से समझा कर ही काम लया होगा। अगर वह मान जाय तो हरटेड का हक दे देगा नहीं तो दान देया ही। हक नहीं, तो दान हो सही।

फिर अगर वह दान भी न देना चाहे तो पाया कहेगा कि इस मासूम की इज्जत रखोगे या नहीं? हमें तो किसी-न किसी तरह उससे बाहर निकलना है। हम पूछेंगे कि 'कमीन न सही पर क्या पड़ने के लिए गुलक भी न लेंगे?' वह गुलक कहेगा : 'हाँ-हाँ बन्द रहेंगे। पन, हमारा काम हो गया। उस पर मैं

हमारी पुस्तक पहुँच गयी, तो उसका नाम 'श्रीजी सूची' (श्रीजी लिस्ट) में बाढ़ गया कि पञ्चमे को 'श्रीता प्रवचन' दिया है।

पन्नाह निनी बाह पुन मिळने पर हम उससे पूछेंगे, कि 'क्यों माई, 'श्रीता प्रवचन' पढ़ा या नहीं? बाह कहेगा : 'पढ़ना तो है लेकिन फुलत नहीं मिलती। मैं कहूँगा ठीक ! पर आपके घर आया हूँ तो मोहन बीबिकेय न ! अगर कमीन बीबिकेयवाला मोहन से मान चाय खान मोहन से कमीन देना एक बात ही उसे कौन करी पया ! फिर मोहन करने के लिए साफ-साफ बैठने पर मैं क्यों शुरू कर दूँगा कि 'श्रीता-प्रवचन क्या है ! भूदान क्या है !' आदि-आदि। तब बाह कहेगा कि 'अन मैं समझा। अगर ऐसा है, तो मैं 'श्रीता प्रवचन' अपर पढ़ूँगा। बस हमारा काम हो गया।

साथ ही किसी के भूदान देने पर ही हमारा काम होता है, ऐसी बात नहीं। हमें उनसे बहुत बातें करवानी हैं—छात्रित्व परवाना, लहर पानवाना, लहर कदनावा हमारे देश का पालनावा कमाना आदि सभी बातें करवानी हैं और सभी प्रम से करवानी है।

गुड रिश्तामेवाला महात्मा

पुणने सवि छात्रा का बहुत सिखते थे। करते थे कि बीम की पत्नी लाभा। छिन्न गोपीजी ने वा गुड रिश्तामे की सहाई दी। बीच में उन्होंने भी बीम की पत्नी मिलाना शुरू किया था। उसके लिए इस-व्यर्थ बात भी मिश्र लये, लेकिन प्यारा नहीं मिले। तब उन्होंने समझ लिया कि बीम की पत्नी रिश्तामे का वायव्य छात्रविप नहीं हा छकना गुड रिश्तामे का कार्यक्रम ही केवलिप हमर।

हमारा एक प्रोधान गुड रिश्तामे का भी है। इसे खोती से करना चाहिए कि छपर कना गार्ड हा ! गुड क्या नहीं गार्ड ! ब कहेंगे कि 'शुद्धर लहर रीमातो है ! वा आन कहिय : बह लहर बीमती है। इसीलिए बह लहर लोपो की तरह है। गुमन गरी का वहाँ से भगा दिया वा गोपी शुद्धर का कमी बनाने लगे हा ! गुड का रंग आन हैय वा है और शुद्धर का रंग गोरी के

देख भ्र। वह दीलने में तो सफेद है, लेकिन उसके अन्दर 'विटामिन' नहीं है। फिर आपको विटामिन पर एक व्याख्यान भी हाक देना चाहिए। अक्सर ही अक्सर गुड स्वच्छ गुड और निर्मल नहीं मिलता। पर महात्माजी ने ऐसे गुड का प्रचार करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने तो गुड स्वच्छ निर्मल गुड के प्रचार के लिए कहा था, जिसे लेकर लोग कहें कि 'अरे, गुड भी ऐसा होता है।' इस तरह भ्रान्त नहीं, तो गुड का ही प्रचार हो सके है।

देखो हम तो हैं मच्छीमार। गांधीजी ने हमें मच्छीमार सिखा सिलायी है। उन्होंने हमारे हाथ में अनेक प्रकार के जाक दिये हैं। कोई मच्छी एक जाक में न आयेगी तो दूसरे में आयेगी। अगर वह मूदान के जाक में नहीं आती तो कादी के जाक में आयेगी। अगर उसमें भी नहीं आती तो आखिर गुड के जाक में तो वह आयेगी न। इसीलिए इस दुनिया में हम निश्चय्य अपराधित हैं। हमारी कमी पराजय हो नहीं सकती। जहाँ भी हम जायें हमारी बीज ही बीज है। क्योंकि हमारे पास वह गुड है जिसे महात्माजी ने अहिंसा नाम दे दिया है। हम लोगों को अहिंसास्मी गुड सिखायेंगे तो हमारा बहुत काम होगा। इसलिये आप मूदान काम के लिए जायेंगे तो एकांगी बनकर न जायेंगे इन सब अज्ञा को लेकर ही जायें।

यह अग्रमुखा देखी है। उसके एक हाथ में एक शक है तो दूसरे हाथ में दूसरा शक। हमारे देखता भी कैसे रहते हैं। उनके एक हाथ में गदा रहती है तो दूसरे हाथ में फूल है। सब हाथ में गदा ही गदा रहे तो फिर कोई भी मच्छ नहीं आयेगा। इसीलिए दूसरे हाथ में हमारा देखता कमल भी रखता है। इस तरह वह अपना भूदान हमारी गदा है और गुड हमारा फूल है। राज-मक-गदा-यदुमचारी हम विष्णु भगवान हैं। इसलिये खस्मी तो हमारे न आहने पर भी हमारे पास आयेगी। उसमें कोई शक नहीं है कि कर्मिन लोगों के हाथ से छूट रही है। इसलिये हम प्रेम से लोगों के पास जायेंगे तो विश्वकुल आसानी से वह हमारे पास आ जायगी।

परीक्षक अनन्ता

बुद्धों का हमें व्यापसे यह कहनी थी कि हिन्दुस्थान के काम को परीक्षक है। मैं बराबर पहचान देता है कि गांधी जमानेवाला ठीक है या नहीं। उसे मुझ पर यह बात है कि गांधी जमानेवाला सिद्धि है या अधिष्ठित। हम कहते हैं कि सारी जनता मुझे है, लेकिन वह बहुत बलवत् होती है। वह हम कामों को बराबर परीक्षा करती है। हिन्दुस्थान के गरीब लोगों की सेवा करने में भी है। इसलिए जब उसे मालूम होता है कि हम सेवाक हैं, तब वह हमें उस की कसौटी पर कसती है, लोगों का जीवन-स्तर मिला है, लेकिन किन्हीं का स्तर ऊँचा ही है। इसलिए वे कार्यकर्ता और सेवाक की छोटी-छोटी बात भी देखते हैं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत आचरण किन्हीं ही निर्मल और स्वच्छ रहेगा तब ही हमारा कार्य सफल होगा।

मोक्षी कवर

१९-१०-५६

हस्तशिल्प कम और पाठ

: ६२ :

हमसे पूछा गया कि व्याप राज्य पर कमीन नहीं रखते हैं और कहते हैं कि बीक, पुष्प और बीक की बकल नहीं है। उस हाथ में अगर रेश पर बाढ़ी हमारा होता तो देश का व्याप कैसे किना जायगा? हम कहते हैं कि दूसरा देश हमपर हमारा करेगा ही क्यों? अगर हमारे देश में कमीन बहुत ज्यादा है और दूसरे देश के पास कम, इसलिए वह हमारा करेगा तो हम उसे प्रेम से कमीन दे देंगे। आस्ट्रेलिया में कमीन बहुत ज्यादा है, और वे दूसरों को नहीं देने लगे हैं। इसलिए तब हमारा हो सकता है। लेकिन हिन्दुस्थान पर हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास कमीन कम ही है।

बात यह है कि हिन्दुस्थान पर अमेरिका का क्या कमी हमारा न करेगा। अगर हमारा होगा तो पाकिस्तान से होगा। जमे मार्च-मार्च के समय का सवाल

है। दुनिया में मित्रों सगरे होते हैं, सब मारि-मारि के ही सगरे हैं, दुश्मनों के भी। माइनों में ही एक दूसरे पर दावा किया जाता है, जो मित्रों पर नहीं किया जाता। मित्री मित्र ने एक-आपस बार कुछ पराधान किया तो आप उसे किसी मर बार रलते हैं। किन्तु मारि हमेशा आपका काम करता हो और कभी एक-आपस कर वह आपकी बात न माने, तो आप उसका ही दावा रलते हैं। इसलिये वे घारे सगरे मारि-घारे से मित्रों पौब से भरी। अगर हम पौब कायेंगे तो पाकिस्तान भी बड़ायेगा और फिर विश्वयुद्ध का भी कलह लड़ा हो जायगा। लेकिन आप कमर हिंदुस्तान हिम्मत करके अपनी सेना बिपटित कर दे, तो हिंदुस्तान की ताकत बहुत बड़ जायगी। फिर पाकिस्तान भी पौब पर नाहक लर्ब न करेगा।

लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, यह इरपोक का काम नहीं है। हम इरपोक हैं इरपोक को कल्पना-शक्ति नहीं होती। साबने की बात है कि हमपर सगरे मित्रका होना। ठहर तो एरधम और हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास एक चादू तो होना ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान अपनी पौब को बिपटित कर देया, तो वह दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जायगा इससे इसकी नैतिक प्रतिष्ठा लक्ष बड़ जायगी। वह पाकिस्तान की बनता का बिछ जोर होगा और 'यूनों' में भी उसका बदन बहुत बड़ जायगा।

विहपुर (कोयंबटूर)

१८१ ५६

साढ़े पाँच लाख से भूदान बाधा बख रही है। छात्रों छात्रों ने बल दिया है। वह बाल कोई नहीं थीं नहीं, पुराने कमाने से ही छोम कुछ-न कुछ बाल करते आये हैं। दानी लोगों की प्रशंसा भी की जाती है। उनपर काम्य भी दिये जाते हैं। उनके मनन भी गाये जाते हैं। जिस तरह बाल की परंपरा बनी आ रही है उसी तरह तप भी। कोई तपस्वी अपनी विद्युत्प्रति के लिए तप करता है। दूसरे लोग उसकी सेवा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तपस्व के कारण उसके प्रति आदर और पुष्प बुद्धि रखते हैं और सम्मत्त हैं कि उसके आशीर्वाद से हमारा मन होमा। यहाँ ऐसे भी बानी हो गये जो जैसे पहाड़ों के जैसे जल के पहाड़ हैं। कुछ ऐसे भी बानी हो गये, जिनके बाल का छोमों को कोई अन्तर्गत नहीं लगा। लोगों ने इतना ही समझा कि वे बाल के समुद्र हैं। इनसे हमें कुछ काम मिले तो अच्छा है। किंतु हममें काम प्राप्त करने की पावता नहीं है। इसलिए उनका आशीर्वाद मिले उनकी कृपादि उनका बाल हो, या बस है।

सामूहिक बाल

इस तरह करने के छ में एक प्रकार की साधना बनी। भूदान-बल का काम उससे निम्न प्रकार का है। इसमें भी बाल है और उसमें भी। इसमें भी कार्य कर्ताओं को लून कमाना पड़ता है। तपस्या करनी पड़ती है। इसके लिए भी अप्रबल करना पड़ता है। काम की बखरत जाती है। निगु इसमें जो नियम बाध है वह तपस्या के लिए नियम बाध है। साथ समान मिश्रण कर ऐसी इच्छा रहती है। उसमें वह बात नहीं कि कोई एक-दूसरे समुप्य बाल व कर्मिक वह है कि मन्त्र छ बाल व बिना बाल किये कोई न रहे। हमसे बार-बार पूछा जाता है कि क्या गरीब भी बाल है तो हम कहते हैं कि क्यों न है? ममान भी उन्हें वा हाथ दिए हैं। इसलिए उन्हें केन्द्र भी है और देना भी। अगर देना नहीं होता तो ममान उन्हें एक ही छप देता। गरीबों के पास भी देने

श्री नीच है। वे पैसे से श्रीमान् नहीं, पर धन से श्रीमान् हैं। वे अपने धन का एक हिस्सा दे सकते हैं। हर एक को देना है, एक भी शब्द दिये बिना रोय तो इस ब्रह्म की पूर्ति न होगी। किसी गाँव के १ मनुष्यों में से ८८ लोगों ने दान दिया किसी ने भूदान, किसी ने संपत्ति-दान, किसी ने धन-दान दिया तो यह माना जायगा कि अच्छा काम हुआ, पर उससे ब्रह्म पूरा नहीं होगा। कम वह ब्रह्म हुआ आखिरी मनुष्य ? जो दान देगा वह ब्रह्म पूरा होगा। व्यक्तिगत दान की कल्पना भिन्न है और यह सामूहिक दान की, सबकेगा के दान की कल्पना भिन्न है। इसमें विचार ही भिन्न है।

सामूहिक त्याग और भोग

पहले कुछ लोग पैसा कमाते थे, तो व्यक्तिगत कमाते थे। आज भी वह चल रहा है। लेकिन अब बहाना आया है कि सब मिश्रकर संपत्ति पैदा करें। पहले अपना अकेल भोग चलाया था अब सबका मिश्रकर भोग करना है। उन निरुद्ध जीवन की सब साधना करनी है। भूदान के पीछे यही विचार है। उसके परिणामस्वरूप जो भोग मिलेगा, वह सबका मिलेगा और उसका दिए सबको त्याग करना पड़ेगा। सार्वजनिक त्याग में और सार्वजनिक भोग में एक विशेष अन्तर आता है। इसमें किसीके मन में अभिमान नहीं रहता कि मैं त्यागी हूँ। मैं जोभीस बड़े राजाधिराज होता हूँ और सभी लोग क्षिया करते हैं तो उसका किसीको अभिमान नहीं रहता। पुण्य-कार्य में सबसे बड़ा कृत्य यह है कि उस पुण्य का अहंकार फिर पर फैला है। त्याग का भोग फिर पर फैला, तो फिर किसी भी हवामत्त नये तो भी वह इच्छा नहीं। जो लोग इस तरह हवामत्त करने का प्रयोग करते हैं, उन्हें संन्यासी कहा जाता है। संन्यास का भी अहंकार रहता है। अहंकार की हवामत्त की तो हवामत्त का भी अहंकार हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है अहंकार से मुक्ति। अगर हम त्याग नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते तो हम नीच हैं हम संसार में जैसे हैं ऐसी याचना मन में आती है। 'मैं नीच हूँ' यह कहना भी अभिमान का एक प्रकार है और 'मैं जैसा

हैं, यह कहना भी अभिमान का बुरा प्रकार है। इन बातों में से कुछ होना का एक ही उपाय है कि जो साधना करनी है उस मित्रकर करनी चाहिए।

सामूहिक तपस्या की प्राचीन मिसालें

१-१५ दिनों के उपवास करनेवाले कई तपस्वी होते हैं। हम पुराने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि पञ्चाने ऋषि ने तीन साल तक किया। हम सोचते रहे यह कैसे संभव है, वह ऋषि बकर कुछ वृष करीब पीछे होगा। इन दिनों ब्रह्म पीनेवाले और केले खानेवाले उपवास करते हैं। उपवास के दिन खाने की कुछ बात बीजे होती है। अगर बेसह ही वह ऋषि करछा होगा तो फिर तीन ही नहीं बल्कि तीस साल तक कर सकता है। परन्तु ग्रंथों में लिखा है कि ऋषि ने तीन साल तक बिना पानी का उपवास किया। इसपर सोचते हुए हमारे मन में कल्पना आती कि उस समय किसी प्रकार की साधना के लिए सब छोटा मित्रकर काका करते होंगे और वह किसी मनुष्य के मार्गदर्शन में करते होंगे। मान लीजिये कि ५२ व्यक्तियों ने बलिष्ठ ऋषि के मार्गदर्शन में एक हफ्ते तक बिना पानी पिये पञ्च किया तो यह कुछ कहा होगा कि बलिष्ठ ऋषि ने एक साल पात्र किया। जाने कुछ की कुछ तपस्या बलिष्ठ ऋषि के नाम पर लिखी गयी। हम कह भी पढ़ते हैं कि पञ्चाने ऋषि ने तीस साल तपस्या की। इसका मतलब यह है कि कोई अपिचक होया और सब मित्रकर तपस्या करते होंगे जो एक व्यक्ति के नाम पर लिखी जाती होगी।

अब भी यह होता है। कहा जाता है कि बाबा ने ४ ब्रह्म एकत्र करीब हासिल की। लेकिन बाबा ५ साल काम करेगा तो भी यह संभव न होगा कि वह ४ ब्रह्म एकत्र हासिल करे। लेकिन हजारों लोगों में करीब हासिल की और वह साधना के नाम पर लिखा जाता है। इस तरह वहाँ सामूहिक साधना होती है, वहाँ एक विशेष शक्ति प्रकट होती है और उस तपस्या का अर्थरार नहीं होता।

सोच व्यक्तिगत नहीं हो सकता

मनुष्य-जीवन में भोग का मोक्ष को कुछ हासिल करया है, सब मित्रकर

हासिक करना है, यह कल्पना हट होनी चाहिए। कवि ने कहा है—'अर्थात् विन् अविपत्तो' अर्थात् हम हमारे मकों के साथ मिश्रित होकर रहना चाहते हैं। मकनों की राहवा यह नहीं रहस्य है। समाज का कोई व्यापक प्रश्न हट करने के लिए सामूहिक समस्या या सामूहिक दान की कल्पना पहले के बमाने के बोग कम करते थे। कुछ बोझी मिश्रित मिश्रित हैं, जो मैंने अभी पेश की। लेकिन हम करना चाहते हैं कि अब कल्पना आया है कि मोग और मोक्ष हम सब मिश्रित प्राप्त करे। सब मिश्रित मोग प्राप्त करने की कल्पना आ सकती है परंतु सब मिश्रित मोक्ष प्राप्त करने की कल्पना निम्नकुल ही नयी है।

मोग करते हैं कि मोक्ष तो व्यक्तिगत ही होता है। पर यह निम्नकुल गलत विचार है। जो व्यक्तिगत हो सकता है वह मोक्ष ही नहीं। मोक्ष का मतलब है अक्षर से छुटकारा। 'मेरा मोक्ष ऐसी माया नहीं आती है' नहीं मोक्ष सतम ही होता है। मोक्ष का अर्थ ही है, व्यक्ति से छुटकारा पाना, सामूहिक, समकाल बनना। मोग कभी व्यक्तिगत हो भी सकता है। कोई शक्ति नहीं होने में आकर मुँह खिलाकर आम का सकता है। किंतु व्यक्तिगत मोक्ष की कल्पना हो ही नहीं सकती। जिस किसी ने ऐसी कल्पना की हो, उसने मोक्ष का अर्थ समझा ही नहीं। उसने दूसरी ही किसी चीज को मोक्ष मान लिया।

हमारे लिए काम

हम समझते हैं कि समाज को आवश्यक मोक्ष हासिल नहीं हुआ है। उसकी राहवा हो रही है, बरि-बरी हम ऊपर कह रहे हैं। आज के कवि पुराने जमाने के कवियों से ऊँचे हैं। पुराने जमाने की अपेक्षा आज के जमाने में बीसे मौखिक ज्ञान ज्यादा है। बीसे आजके आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर भी ऊँचा है। पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके मन में यह शका न हो कि हम से जमीन के ऐसा बड़ा मतलब पहले कभी हट नहीं हुआ तो अब बीसे हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पुराने जमाने में जो चीजें नहीं बनीं, बरी करने के लिए आपका और हमारा काम है। आज के जमाने में हमें और आपके एक नया काम करने का अवसर मिल रहा है। यह आपका और हमारा पदम मार्ग

है। हम आशा करते हैं कि गाँव-गाँव के लोग इस बात को समझेंगे, यौन-यौन के लोगों को अवर्कषा यह बात समझावेंगे और इस तरह में हिंसा न होनेवाला एक भाँटा मरतभूमि में न रहेगा।

लेखपात्रोक्तम् (कोयम्बरूर)

१०-१०-१६

राजा मित्र नहीं

६४

हिंदुस्तान को राजा का अनुमन्य हथारों नहीं से है। उस पर से वे इस निर्णय पर पहुँचे कि यहाँ राजा कोय प्रजा के अन्धकार के लिए लाया है। राजा अनेक तो राज्य नहीं करता था। कुछ मंत्री बना लेता और उनकी सलाह से राज्य चलाता था। अब लोगों ने राज्य-संस्था भिन्न की। अब प्रजा पौन-पौन शासक के लिए राज्याकर्षण करने लगी है। हमारे पास लोग अनेकों पूछने आये कि राजा किसे बनाया जाय? लोगों की मर्जी के अनुसार राजा चुनकर बनाया गिरे आम मुकाममयी करते हैं। वह पौन शासक के लिए राज्य बनावेगा और अपने मंत्री खुद सब कर लेगा। उसमें किसी की पूछेगा नहीं।

आज सरकार के हाथ राजा से भी अधिक सत्ता

आज के मुकाममयी और राज्यामी से बात नहीं है। परन्तु फर्क तो यह कि पहले का राजा मृत्यु तक राज्य बनाता था अब मुकाममयी पौन शासक तक राज्य चलावेगा। पौन शासक के बाद आप अगर अभी फिर ॥ चुनने लगे हों तो फिर से पौन शासक तक न राज्य चलावेंगे। दूसरा फर्क यह है कि पहले राजा का बिध गद्दी पर बैठता था पर अब राज्याकर्षण का बिध उल्टा तरह राज्य नहीं बना करता। वह इतना ही फर्क है और हाँथ में बार्ड बरक नहीं हुआ। पौन शासक तक वह पूरी हुकूमत बना करता है। वह जो करेगा सो करेगा।

इस बदलने के पौन शासक पुराने जमाने के १. शासक के बराबर हैं। पुराने जमाने में राजा हुकूम बैठा था तो उसे देश में पहुँचते-पहुँचते ही दो पार सात

जाते। श्रीरंगरेश बादशाह का आशाम के गवर्नर को हुक्म हुआ, तो पहले से वहाँ पहुँचते-पहुँचते ही दो-तीन महीने बीत जाते। फिर वह अपने ऊदार को सभी गाँवों में वह आश्रय प्रचारित करने का हुक्म देता। इस तरह मौन-गाँव बादशाह का हुक्म पहुँचने में चार-पाँच महीने और बीत जाते थे। इस क्षेत्र परिस्थिति बढक जाती, तो राज्य द्वारा वृत्त हुक्म भेजा जाता। पहले हुक्म का अर्थ नहीं हुआ था कि उसने मैं वृत्त भी हुक्म हा जाता। उसे भी मौन गाँव पहुँचने में एक साहस खरा जाता। इसलिये वे केवल नाममात्र के राज्य रहते थे। वे प्रजा के जीवन का बहुत ब्यादा नियन्त्रण न कर पाते थे। लोगों को अच्छी तरह आबादी थी। आज राज्य वृत्त है। आज वहाँ से हुक्म निरक्ष तो वही तिन घारे विस्तार में पहुँच जाता है। ऐशिया बौरद ऐसे साधन हैं कि जो हुक्म दिया जाता, उसके अर्थ के लिए दो बटे में विस्तार में तैयारी हो जाती। वही राज्य वृत्त देता की है। इसलिये जिसे राजा बताते हैं फिर वह पाँच साह के लिए भी क्यों न हो, वह पाँच साह में इतना काम कर सकता है जितना पहले के राज्य ५ साह में भी नहीं कर सकते थे। अर्थ के पाँच वर्ष वाले पुराने राज्यओं को मरने के लिए खिलना समय लगता था वह कुछ समय लो। १ साह में पुराना बादशाह जितने हुक्म बख्त सकता होगा, उसका हुक्म अर्थ आपका मुख्य मंत्री भी बख्त होगा। इसलिये वे अगर प्रजा का मर्मा करमा चाहें, तो महा कर सकते हैं और बुरा करना चाहें, तो बुरा भी कर सकते हैं। प्रजा के हाथ में कुछ न रहेगा।

आज इस भ्रम में मत रहिये कि पाँच साह के बाद राज्य हमारे हाथ में है। पाँच साह में तो इच्छा का ठहर हो जायगा। आज प्रजा का पुच्छ का मिर्द नष्ट होता है। उसने परिवर्तनस्वरूप राज्य बलादेवाले करते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, वह प्रजा की सम्मति से ही करते हैं। पुराने राजा वह नहीं कर सकते थे कि हम जो करते हैं वह प्रजा की सम्मति से करते हैं। आजकल तो बगई कन्नका पटना और कई जगह सरकार की आर से मोती बजायी जाय तो वे कहेंगी कि समाज की सम्मति से हम गेहली बजाते हैं।

जैसे मैं हमें राज्य बनाने की आज्ञा दी है। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। पुराने राजाओं के सरदार यह नहीं कह सकते थे कि हमने गोली चलायी, तो जंगलों की सम्पत्ति से बचायी। इसलिए वे जो पुष्प-पाप करते थे वह राज्य का पुष्प-पाप होता था और उसका बोझ उसीको उठाना पड़ता था। अग्नि अन्न के राजा जो पुष्प-पाप करते, उससे विम्वारी आपस है और पुराने जमाने के राजा से संतुष्टि लाना अभी आपके सुखमयी के पास है। इसलिए गाँव-गाँव के जंगलों को जलाना चाहिए। अपना भगवान् बनने की सख फिजी को नहीं देनी चाहिए। पौध साक्ष के लिए नहीं और पौध दिन के लिए भी नहीं।

ग्राम-राज्य से गाँव आजाद होंगे

आप अपने गाँव का एक राज्य बनायें। नीन-सा गाँव बाहर से जंगल आया वह सब मिटकर तन करें। गाँव में इतनी शक्ति आनी चाहिए कि इसका अन्तर कोई भी चीज कोई शक्ति न करेगा और बेचनेवाला बेचे ही आपस बचाना चाहिए। गाँव एक लेट (राज्य) है। आजका राज्य-राज्य के लिखितके में बचाना चाहती है कि नीन-सा राज्य किस राज्य में आज आप। एक बचानेवाला हजर से अजर आते हैं और अजर से हजर। आपसे कोई पूछने नहीं आता। पौध साक्ष के सब बूझ साक्ष आता है तो वह भी अजर का हजर और हजर का अजर कर देता है। कोई अगर आपसे पूछता कि आप क्यों रहते हैं, तो बचाव होगा कि मैं गाँव में रहता हूँ और वह गाँव बुनिया में है। आप हमारी मित्रता समझ, मैत्र्य बलि चाह बिठमें करें, हम तो आपकी मित्रता गाँव में करते हैं और वह बचाव नहीं है तो बुनिया में है। हमारा राज्य परमेश्वर है और गाँव जलें मित्रता कर राज्य-कारोवर बचते हैं। आज तो आप के गाँव की योग्य बेहली में और बहुर बुद्ध तो मद्रास में होती है। पर अन्तः अपने गाँव की योग्य आप न बनायेंगे तत्काल गुदामी न मित्रता।

इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना कारोबार बचायें। गाँव

बितने २१ साल से बड़े भाई-भहन हैं उनकी एक समिति (ग्राम-समिति) नामी बाप और फिर उसमें से कार्य करने के लिए सर्वानुमति से एक समिति (बाप-समिति) बने। वे काम गाँव की सेवा करेंगे। वे गाँव के लिए जो सहाय्य दग वह गाँव में ही होगा। शाही का लार्वा साथ गाँव उठ्य होगा, उसीए कर्ज का सहाय्य ही न आयगा। गाँव की समिति की आर से गाँव में एक पुस्तक खोलेगी जिसमें गाँववाले जा लय करेंगे। वे ही बीजें रली बाँयेगी। स्वयं का निरद्वारा गाँव में ही होगा। उस पर अभीष्ट न की जा सरेगी। ऐसा करेगे तभी गाँव को लम्बी आबादी मिलेगी।

फिर अगर देहलीवाले कहें कि पाहर से आक्रमण होने पर रखा के लिए सेना चाहिए देह में एक चाहिए, इन सब के इन्तखाम के लिए बाड़ा टेक्स दीजिए, तो वह देना होगा। किन्तु उसमें भी आप कह सकेंगे कि हमारे गाँव का कारोबार हम सँभालते हैं। ता हमारे टेक्स का उपमान हमारे गाँवही क्यों न किया जाय। इस पर सरकार कहगी कि रुपये में से १५ आना आप रखिये और एक आना हमें दीजिये। इस तरह गाँव की सहाय्य आपके हाथ में आवेगी, तभी देह बचेगा। यही सचोदय का मफलन है। भूदान इसीलिए है। कोई कमीन लेकर भौन्य उसका उद्वेग नहीं है। व्यक्तिगत मालकियत को लान करना ही उसका उद्वेग है।

व्यक्तिगत मालकियत मिटन से व्यक्तिगत रोना भी दूर

लगा पुछते हैं कि व्यक्तिगत मालकियत न रहेगी तो काम कैसे चलेगा। पर यह भ्रम है। व्यक्तिगत मालकियत मिटेगी तो व्यक्तिगत रोना भी मिट जायगा। सब मिट कर काम करग तो रोयेंगे क्या। आब तो हर एक किमान के पीछे एक एक साहूकार लगा है। किमान उठा रहता है और बाकी लग मुनने रहते हैं। व्यक्तिगत मालकियत लगी है इसीलिए व्यक्तिगत रोना पड़ता है। व्यक्तिगत मालकियत मिटन पर अगर खदग तो साथ ही रूंदेगा। साथ का साथ ही रूंदेगा ऐसा भीषा आये यह आमान बाग नहीं है। सब मिटकर काम करग है तो हमन का ही भीषा आता है हम इति से अर भूदान को अर दिये।

ग्रामदान क्यों ?

यदि आप इसे ठीक तरह समझ लेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो मुर्ती हमी । मही ठा पीच पीच साक में राखा बटकत कार्येग और आप उगई चुनते पसे कार्येग । यह समझ लो कि राख्य बमी मरा मही, बलिब बीरवार बना है । उसका नाम बटख गया है । अबतक हम अपने पीच में गीच का रा-प न बल्लबेगे तब तब थ राखा बल्लते रहेंगे । ग्रामदान में आप कुछ लावेगे मही । ५-१ या ५ एकड़ बमील का मन्दि २ हजार एकड़ बमील का खने सारे गीच की बमिब का मन्दि हा बायबा । उसमें कोई कुछ लोभेगा मही बहुत कुछ पावेगी । एक दान्य का परिवार का तन का आवा मही उसे पीसता । अब अगर वह परिवार बडा हो ब्यब ता उसे कोई पीस न सकता । वह ग्रामदान का धर्म है । इसलिये राख ग्रामदान मौगल है ।

कलकत्ता पाठशाला

१९११-१२

मुनफरो से !

: ६५ :

मुनफरो का बन्धा सिंगाने या उसे बन्धने के लिए आवश्यक किसी की एक कौड़ी लच मही दुर है । वेद में एक मन्त्र है । कपि भगवान् को मन्त्र स्तोत्र अर्पण कर रहा है : 'बन्धेन मया सुहृत्ता सुपात्रि । याने जेसे किसी मुनफर ने उत्तम बन्ध बनाओ हो वेसे ही मैंने वह स्तोत्र बयाना है और वह तुम्हीं स्मृति करवा हूँ । यह बंध हजार साक पहले का बन्धन है । इसमें स्पष्ट है कि इस हजार साक से हमारे बन्ध में मुनफर का बन्धा बन्धा जाता है । बाप न वेद का वह बन्धा मुनफ में सिपायी है । इसे सिंगाने के लिए न सिवाक रत्नता पन्ना न राखा बोज्जी पन्नी और न सरकार को ना और किसी को यह बन्धा सिंगाने के लिए कौड़ी लच करनी पड़ी । किन्तु आज उसी बन्ध को मारने के लिए सरकार की तरफ से पार्श्व किया जाता है, ता वह किसी विधिब गत है !

कहा कि एक बार जरूर भी पोंगरलूम लगगा, तो हाथ भी बसा लूँ तो आपसी । हमारी लाल से जो बच्चा विनम्र होनी चानी आती है । यह एक छुप में मष्ट का मष्टी है । इसलिए बार लगा म पोंगरलूम का का नियम किया, उसके साथ हमारी सहानुभूति है । ऐसी ममा गाँव-गाँव में दानी चाहिए और मुनकरों की आवाज उठनी चाहिए कि हम पोंगरलूम नहीं चाहते ।

यह समझ कि अगर अभी राजा का राज्य हाथों में आप बच सकत है कि राजा का कुल हुआ । लेकिन यह प्रजा का राज्य है, इस राज्य में आप सुर रोज़ तो यही माना जायगा कि सब कुछ आपसी सम्पत्ति से हा रहा है । इसलिए हमें किन्हीं आवाज उठाना आरम्भ करण्य हा बाता है । मन में निषेध रण्य हा काम म लगना । हमारे समाज के करीब अपनी आवाज उठानी होगी और बिनटो जान यहाँ नहीं आ पात उतने जाना तक वह पहुँचनी चाहिए । जान बारी से आवाज उठनी चाहिए कि यहाँ के जाना का भी वह सुनाई है । अगर आप वह कहत है, तो सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहत । बल्कि अच्छा राज्य बचान में सरकार को भन्द ही दत है । कदाकि अगर आप आवाज नहीं उठाया तो सरकार समझती कि ज्ञाना का यह बात समद है और जगो की समझती म राज्य बच रहा है । इसलिए यह निरा बहुत जल्दी है और प्रजा के मज आवाज वह कहत है ।

उसके साथ कुछ संकल्प रहता है तभी ताकत आती है। लेकिन वह भी समझ लीजिए कि सिर्फ प्रस्थाप में भी ताकत नहीं है। उसका अभाव करेगी तभी ताकत पैदा होगी।

धृतराज्यशेषम्

११। ३५६

निष्काम-सेवा

: ६६ :

आप के गीत के नाम से आचार्य अरेन्द्रबेनजी का स्मरण हो आता है। वे भारत के एक बहुत बड़े सेक्टर के और आखिर की बीमारी में यहाँ आकर रहे थे। सत्पुरुष का मरवा-स्वान भी महत्त्व का माना जाता है क्योंकि उनकी आखिर की दृष्टिकोण उस स्थान के साथ जुड़ी रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के मर-रहने वालों को उनके स्थान से निष्काम-सेवा की प्रेरणा मिलेगी। जैसे हर मनुष्य कुछ-न-कुछ सेवा करता ही है, उसके बिना बीना संभव ही नहीं। फिर हम सेवा करते हैं, तो उसके साथ कुछ फल की अपेक्षा भी रहते हैं। अपने किए कुछ अपेक्षा रखकर जो सेवा की जाती है, उसकी श्रेष्ठ कुछ कम हो जाती है। पर यहाँ केवल प्रेम ही सेवा की जाती है और उससे निहनेवाले अमोलिक आनन्द के अभाव कुछ भी इच्छा नहीं रहती, उस सेवा की श्रेष्ठ हो जाती है। ऐसी सेवा करनेवाले ईश्वर-भक्त होते हैं। वे अपनी ही सेवा करते और उसीसे हृदय में आनन्द का अनुभव करते हैं, उससे उन्हें सुख होती है।

सेवा के जैसा सेवा-कार्य

जिस सेवा के साथ कुछ कामना रहती है उससे पूरा आनन्द नहीं मिलता। हर काम के किए की बात आगू होती है। अपने सोचते हैं तो उन्हें उसमें आनन्द आता है। उससे आनन्द ही होता है और वेद के किए काम में। पर वे वेद के काम की कामना रखकर नहीं सोचते आनन्द और सद्व्यवहार से सोचते

है। इसलिये कर्मों का लेखना निष्काम कर्म ही बताया है। इसी तरह सत्पुरुषों के किये हुए सेवा के काम होने हैं वे स्वयत्पूर्ति से होते हैं और केवल लेखक के होते हैं। कर्मों से पूछा जाय कि तुम किसलिये लेखते हो, तो उनके मन में यह सवाक ही नहीं पैदा होता है। वह भी नहीं कहा जा सकता कि वे अन्न के लिये लेखते हैं। देहभोग के लिये तो लेखते ही नहीं। लेख से रोग के लिये स्वयं होता और अन्न भी मिलता है परन्तु कर्मों के स्वभाव से लेखते हैं। इसी तरह सत्पुरुष स्वभाव से ही सेवा करते हैं। उस सेवा से कर्मों को कोई प्रकार के भोग होते हैं और वे होने भी चाहिये। उन कर्मों का मन में रहकर ही सेवा करनी पड़ती है। पर उस सेवा में अपने लिये क कोई कामना नहीं रखते। इसलिये वे जो सेवा करते हैं, उसका उनके लिये क कोई बोझ नहीं होता है।

स्वभाव से सेवा

सदाचर पुरुष गया था कि ईश्वर सृष्टि को रचना क्यों करता है। जब कि हम खुद ही उस सृष्टि के छोटे-से अंग हैं तो इसका क्या अभाव दे सकेंगे। लेकिन इसका जवाब दिया गया है : 'आत्मात्मनः'। यानी ईश्वर केवल लेखने के लिये सृष्टि को रचना करता है। नाराज नाच रहा है क्यों नाचता है। उसमें से सृष्टि का प्रलय मा होता है सृष्टि का निर्माण भी होता है और सृष्टि का पालन भी। उससे भयों पर अनुग्रह भी होता है और उनका मोचन भी। उनके नाच से ऐसा पंचविध कार्य होता है। जैसे किये ही काम होते होंगे, पर गिनने के लिये पांच प्रकार के कार्य गिने गये हैं। लेकिन नाराज से पूछा जाय कि 'क्या तुम पंचविध कार्य करते हो।' तो वे इतना ही कहेंगे कि मैं तो नाचता हूँ। उनका यह लेख चल रहा है। उसका उनके लिये पर कोई बोझ ही नहीं है। पंचविध कार्य तो किया बिना वे यह ही नहीं सकते।

अगर आप सर्वनाश से कहें कि तुम चौबीस घंटे लगातार मरना देते हो, मनुष्यों को और प्राणियों को गर्मी पहुँचाते हो, किना मरान् कार्य करते हो। अन्धकार दूर करना आरम्भ किया मरान् उद्धार है।' तो वह कहेंगे

कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या उपकार करता हूँ।' प्रत्यक्षज्ञान सूर्य का स्वभाव है। उसके बिना सूर्य रह ही नहीं सकता। सूर्य का सूर्यत्व ही उसके निर्माता है। इसीलिए वह जिसमें काम करता है, उनका उसके सिर पर कोई बोझ नहीं होता। क्या हमें अपने आरोग्य का भार मान्य होता है? भार ही रोग का होता है आरोग्य का नहीं। क्योंकि आरोग्य प्रकृति है वह स्वभाव है, इसलिए उसका बोझ नहीं मान्य होता।

परोपकार के लिए ही जीवन

परोपकार करना सत्युक्त का स्वभाव है। वे पक्षपातसे ही नहीं कि हम परोपकार कर रहे हैं। वे समझते हैं कि हम अपना काम करते हैं। एक बार एक विद्वान् लोकमन्त्र्य विष्णु से मिलने आया और उन्हें मनस्कार करते हुए कहने लगा : "अपका हमपर क्या उपकार है। आप महत्पुरुष हैं।" लोकमन्त्र्य ने उससे कहा : "मरे माई, तू जोती करके बैठ गया है और मैं तेरा शिक्षक, व्याख्यान देकर। इसलिये तू जो काम करता है उससे मैं कोई व्यापार नाम नहीं करता। और अगर उपकार की बात करनी है तो तेरा भी कुम्हार पर उपकार होता है बिना कि मेरा होता है। करने का व्यर्थ यह है कि उन्होंने महत्त्व नहीं दिया कि मैं कोई उपकार करता हूँ।

महा कण्वे की कितनी सेवा करती है वह उस कण्व के लिए ही जीवन बिताती है। बीबीछो बच्चा ठीकीके लिए नाम करती है। अगर वह वह वह करे कि मैं कितना काम करती हूँ, तो कण्वे भी उससे कहेंगे कि हम आपका बहुत उपकार मानते हैं। लेकिन व्यापार माँ कहती भी नहीं कि मैं बड़ी सेवा का काम कर रही हूँ और कण्वे भी उसका आभार नहीं मानते हैं। माँ बच्चों की सेवा करती है और कण्वे माँ की सेवा करते हैं। कोई किसी का उपकार या आभार नहीं मानता।

लेकिन सेवा का सेवक अपने साकभर के काम की बीबी रिपट पत्र करता है और फिर सब लोग इसका हल्का हल्का उपकार मानते हैं। इस तरह बड़ी सेवा का नाटक बहता है। वही उपकार का नाटक मान्य होता और आभार मान्य

पथा है। लेकिन वहाँ समाज से हो उपकार होता है वहाँ उसका बोझ नहा माझूम पड़ता।

सत्युरुपों की सेवा आई-मोड़कट?

मापकी कावेरी नही बसल बहती है तो कितना उपकार करती है। लोगों पर, प्राशिनो पर, पेड़ों पर किसानों पर, कारखानाकारों पर भीर शहर में रिक्शों के पहुँचने पर शहरवालों पर वह असंख्य उपकार करती है। किन्तु उससे कहा कि तुम कितना उपकार कर रहा हो तो वह यही कहेगी कि मैं क्या उपकार कर रही हूँ, मुझे माझूम नहीं। मुझे इतना ही माझूम है कि मैं समुद्र में निखल पा रही हूँ। वृत्त कोई काम मैं करती हूँ, तो मुझे माझूम नहीं। सिर्फ एक ही काम माझूम है मेरा जो ज्येष्ठ गंतव्य स्थान समुद्र है उससे निम्न के लिए मैं पा रही हूँ। वैसे ही भक्त जगद्गुरु परमेश्वर के साथ निम्न के लिए, संगम के लिए प्रवास करते हैं। ईश्वर के पास ज्ञान के लिए उनकी यात्रा बहती है, लेकिन उससे ज्ञाना पर उपकार हो जाता है। असंख्य मनुष्यों की सेवा होती है। वह सेवा ठनका आई-मोड़कट है। वे सेवा करते करते ही अपने जीवन का पूर्ण बनाते हैं और सार्थक करते हैं।

निष्काम और सकाम सेवा की मिसालें

भगवान् चर्यनारायण का प्रवास मुंबई से लेकर शाम तक बसल बहता पड़ा है। उनसे लोगों की कितनी सेवा होती है, परन्तु वे नहीं समझते कि मैं कोई सेवा कर रहा हूँ। ऐसी सेवा का निष्काम सेवा करते हैं। इस प्रकार की निष्काम सेवा करने के लिए ही वह मनुष्य बेह है।

महात्मा गांधी ने ४ साल तक स्वराज्य के लिए सकल काम किया। उनका बीरालो घड़े स्वराज्य के चितन में व्यत थे। वह स्वराज्य हुआ, तो बेहरी में भीर हर बड़े शहर में राखनी हुई। पर उस समय वे न्यायाधीशों में पैदा हुए रहे थे बुनियात के आर्थिक पद्धति के काम में लग गए थे। स्वराज्य आने पर उन्होंने कोई भी पद अपने हाथ में नहीं लिया। इसी तरह भगवान् कृष्ण ने बंस का मय किया और साथ साथ उनका हाथ में आ गया। किन्तु कृष्ण कुछ राख नहीं बने। उन्होंने उमसेन का राख बनाया। फिर उनका

हाथ डारना का शमन आया तो उसे लक्ष्मण को बं दिया तुर नहीं किया। महाभाष्य का बड़ा बुद्धिमान और उसमें श्रीकृष्ण के कारण ही पांडवों की बच हुई। लेकिन महाभाष्य ने अश्वत्थिर्धर्मराज के ही प्रस्ताव पर अभिप्रेत किया। वे तुर हमेशा सेबक ही रहे। इसीका नाम है निष्काम सेवा। लोक-मान्य तिलक स्वराज्य के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद आप कौन-सा पद लेंगे? तो उन्होंने कहा: स्वराज्य प्राप्ति के बाद पद कैसा मेरा काम नहीं। मैं या तो बेरोजगार भ्रमण करूँगा या गणित का अध्ययन करूँगा। इसीका नाम है निष्काम सेवा। ऐसी थोड़ी सी निष्काम सेवा जिस किसी मनुष्य के हाथों से होती है उसे अर्पण समझान और तुमि का अनुमन होता है।

राष्ट्राधियों को निष्काम-सेवा का समाधान

हम चाहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि मिले और उनकी मदद के लिए संपत्ति-वानों की संपत्ति मिले। एक छोटा अमीर कमीन संपत्ति और बुद्धि गरीबों की सेवा में आया। इसके बहो में हम उन बाछाधियों को क्या कोई पद देंगे या उनके लिए कहीं सिफारिश करेंगे? हम उन्हें निष्काम सेवा का समाधान देंगे। केवल निष्काम सेवा करने की प्रीति से का लोग अपनी कमीन, संपत्ति और बुद्धि का एक अर्थ जानेंगे उनके हृदय को अर्पण समझान होगा। उससे भूमिहीनों का कितना आनंद होगा उससे ज्यादा आनंद बेमेवालों का होगा। एक प्यासा आपके घर पर अक्षर पानी मँसूखा है और आप उसे ठंडा पानी पिलाते हैं तो उसकी अदरात्मा तृप्त होती है। किंतु पानी पीनेवाले को कितना आनंद होता है उससे ज्यादा आनंद पिपानवाले को होता है। वह बात सही है वह गण्य आप ही अपने मन में सोचिये। आप गरीबों के, दुर्गतिवों के लिए कुछ मदद करेंगे तो उनसे ज्यादा आनंद आपको होगा। आप अनुमन करके ऐसा सोचिये और अगर आपके मन में यह निश्चय हुआ कि इसमें आनंद छंदीय और तुमि है, तो फिर आपको इस काम को सडा पैसा होगा।

परमहंस (कोकमण्डूर)

भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें ३६ करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें स छ्त्र हिस्सा ग्राहरी में रहता है। वह खेती नहीं करता और न वह कर सकता है। गाँवों में जो कारीगर बर्ग होता है वह भी खेती महा कर सकता है क्योंकि उसे गाँववालों के काम करने पड़ते हैं। आज कुछ देश का अनाज दिखाने का काम किसानों और कुपण-मजदूरों का होता है बाकी सभी लोग अनाज परोखेंगे। अनाज ऐसी वस्तु है कि उसके बिना किसी का नहीं चलता। वही ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए। इसलिए वह महँगी भी नहीं बिक सकती। बाजार में अनाज की कीमतें यह कहना ही छोड़ देनी चाहिए। जैसे हवा पानी सबको मुक्त में मिलते हैं वैसे ही अनाज भी बिना दान मिलना चाहिए। अगर वह मुक्त न हो सके तो कम-से-कम दान होना चाहिए जो मुक्त जैसा ही माफूम हो। लेकिन अगर अनाज का बहुत कम दान मिलता है तो बिमानों का तख्तीन इतनी है। इसलिए महँगा भी पड़े और सस्ता भी नहीं जैसा चीज का रास्ता निराचना चाहिए।

अनाज से पसा नहीं मिल सकता

यह भी चाहिए कि अनाज देश भर वस्तु देना पना नहीं कर सकन यह पान किसान भी जानते हैं। फिर भी वे क्यों क्यों है कि अनाज की कुछ रण्य कीमत इतनी चाहिए। साथ ही ये जानते हैं कि अनाज बहुत बड़ा महँगा नहीं हो सकता। जो पान सबको चाहिए यह महँगा नहीं हो सकता। इसलिए फिर ये लगाने गन्ना गूँ करन इतनी देना देने की बात दान है। यह भी ब्यापक रिम न ब्यापक कर व दिन-द-दिन अनमदना बढ़ रही है। इसलिए बिजली काटने में दूसरी चीजें दान का उन परीमात्र में अनाज कम मिलना। हमने देश का मुक्यान दान। यद्यपि शहर गान की चीज है फिर भी वह अनाज को अगर महा में सकती। यही व अनाज

क बरले हा हाथ रुककर में ल सने हैं, हाकिन उससे प्यारा मही ला मरन। इसलिये अनाज कम पड़े इतना गन्ना मही बा लरहे। बंध का बराम मी चाहिए। क्वाकि कनास क निना कपडा म अना। लकिन बरह प्यारा बापेंगे, ता कपडा लुप्त मिलेगा पर अनाज कम हा बाकगा। अनाज क दलले म कपडा लम्बाहू गन्ना आदि से ही काम न चलेगा। मारुट, जैसे जैसे अनाज कम बढ़ती चर्च बापगी, जैसे जैसे अनाज क छिप ही अमीन का उपवास करना हुआ। तब पैसे क छिप बा बीजें बरों हैं हादर ने छाड देनी पड़ैगी, या ता कम-से-कम बोनी होनी।

आमोयोगों का मास मईगा यथा त्राय

विमान को पैसे के आधार पर अरना बीन न रखना चाहिए। उसके हाथ में दूसरे उद्योग होने चाहिए। तब रुककर आता कपडा आदि बीजें अरने गरीब में ही बनानी चाहिए। विमान के हाथ में कुछ उद्योग होने चाहिए और उन उद्योगों का मुक्त शहर म बेका बाप और बह मईगा मी रहे। गाँवगाँवों को अनाज लुप्त का लक्ष कपना चाहिए और शरी बेच दना चाहिए। कपडे आदि का भी ऐसा ही हल चाहिए।

गाँववाले निराश्रित करत हैं कि जागी मईगी है। पर वह तो आगरी बीज है बचने की बीज है, लठियने की नहीं। उसका तो कपडा पैदा मिलना ही चाहिए तभी विमानों को कुछ पैसा मिलेगा। अनाज में तो उन्हें लास पैसा मिलेगा नहीं। अनाज कम जैगी, ता वे दूसरी बीजें पैसा न कर सके, प्यारा स प्यारा अमीन अनाज म लगावी पड़ैगी। इसलिये दुम्हरी बीजें शहरों में बची बाकी चाहिए, दुम्हरे लरिनी नहीं चाहिए। बाप सन लरों का गदर पहनना चाहिए और बचा लहर शहर म बचना चाहिए। शहरवालों का भी प्यारा काम बेकर उसे गरीबना चाहिए। किन्तु आम ता देशत के अना का कुछ अमीन पैसे पर लडा बिबा गया है। लसी के सिवा बाकी बचे हूट गये हैं।

अमीन की बीमर यहीं हो सकती

अमीन ग्राह्य है। सबके पापम का साधन हो सकती है। पैसे का साधन

न हो, (३) बाड़ा पैठा बकरी हा, तो उसके लिए गाँव में उद्योग चले और उन उद्योगों की चीजें बाहर बिकें, (४) उन उद्योगों की चीजों का शान ब्याप हो और (५) गाँव में सब जगो का जमीन मिले। जैसे शाही करने का अमीर-गरीब आदि सभी को एक है, क्योंकि उसकी सबको बकरत है। ऐसे देश में हर मनुष्य का जमीन मिलनी चाहिए। इसलिये गाँव की जमीन सब में बाँटे। जमीन का मुख्य पैसा में नहीं हो सकता।

अगर आप वह प्रामाण्य अर्थशास्त्र समझेंगे तो आपको मूहाव समझने की बकरत न रहेगी। आप गाँव में जमीन बाँटेंगे गरीबों को किसी जमीन चाहिए ठकनी शान में रहेंगे, गाँव में प्रामोद्योग लगे करेंगे। मनुष्य की चीजें बाहर से न खरीदेंगे बरन् खुद बनायेंगे और जो चीजें बाहर बेचेंगे, उसका शान ब्याप रहेंगे। वह सब हमसब समझते हैं ही करना चाहिए। अन्न-अन्न बेचने चाहेंगे तो ब्याप पैसा न मिलेगा। इसलिये आपको गाँव का एक सब बनाना होगा। यही हमारा प्रामाण्य अर्थशास्त्र है।

विधानिदि (कोवम्भूर)

२७-१ ११

आज देश में निष्काम-सेवा करीब-करीब शून्य है। निष्काम-सेवा यानि ऐसी सेवा जिसमें अपने काम की इच्छा न हो अपने पक्ष के काम की इच्छा न हो और न उसमें प्रतिष्ठा की भी बात हो। स्वराज्य प्राप्ति के पहले निष्काम-सेवा का लोगों को कुछ अभ्यास था। उन दिनों कांग्रेस में कई लोग केवल स्वराज्य की भावना से निष्कामता से काम करते थे। स्वनामक काम करनेवालों की गरीबी की सेवा निष्काम बुद्धि से करते थे।

स्वराज्य के बाद निष्काम सेवा नहीं रही

पर स्वराज्य प्राप्ति के बाद कुछ देश बन्द गये। काम अनेक राजनैतिक पक्षों में बँट गये। फिर कुछ सेवक, जो पहले लोगों की सेवा करते थे सरकार के अन्तर्गत चले गये। स्वराज्य हाथ में लेने के बाद उस चमत्कारवादि, वह भी एक कर्तव्य मान्य गया। इसलिए वाक्ता और बचन करनेवाले छात्र सरकार के अन्तर्गत गये। जो छात्र सरकार में गये, वे निष्काम नहीं हो सकते ऐसा नहीं; कुछ तो हो सकते हैं। हम जानते हैं कि महात्मा जबक अल्पकाल निष्काम थे और उन्हीं की मित्राणि निष्काम कर्म के बारे में मगधगुप्ति में दी गई है। लेकिन देने छात्र हाथ की उगुतिषा से ही मिल जायेगा। सभी बहुत ही कम वहाँ सत्य का ही अनुमान करते हैं। इसलिए उनसे निष्काम सेवा नहीं बनती।

स्वनामक काम करनेवाले पहले सरकारी मन्त्र को अपेक्षा न करते थे। एक प्रकार से उनका काम सरकार के विरुद्ध ही था। इसलिए उन्हें काफी त्याग करना पड़ता था। उन्हें कुछ तनफ्ता भी दी जाती थी, तो वह थोड़ा-थोड़ा काम-काज ही जानी थी और उनका सत्य भाव जनता पर ही था। लेकिन आज इससे बन्द गये हैं। आज सरकार को पचना में कुछ स्वनामक कार्यवाही शामिल है। वहाँ उन्हें अनेक प्रकार का तनफ्ता मिलने लगी है। उन्हें त्याग की आवश्यकता भी उठनी नहीं रही। उन्हें बन्धन पर आधारित राजनैतिक

भावश्यकता भी न रही। उनकी यह भ्रष्टा हो गयी कि सरकार पर आधार रखकर ही काम हो सकता है। इस दृष्टि में भी निष्पक्ष सेवा करनेवाले हैं पर उनकी संख्या बहुत कम। तीन-चार हाथों की उंगुलियों पर उनके नाम गिने जा सकते हैं।

राजनैतिक पक्षपातों की हाखत

जात्य राजनैतिक पक्षों में बँट गये हैं। उनमें से कुछ लोग यह किये हुए हैं। कुछ मुन्सिफ़मिन्ट्री, डिस्ट्रिक्टबोर्ड आदि में गये। तो कुछ कॉंग्रेस संस्था के सम्बन्ध में भी आदि गये। इन दिनों कॉंग्रेस के सम्बन्ध आदि के हाथ में भी बहुत सख्त पकड़ है। क्वांटि ब्याथ कॉंग्रेस शासनकर्त्री सरथा है। ऐसी हाखत में निष्पक्ष सेवक कौन होंगे? बुमिषा में कुछ का हाथ ही, ईश्वर के मऊ कर्मी-कर्मी होने हैं। वहीं भी होने। जो लोग दूसरे राजनैतिक पक्षों में काम करते हैं, उनके हाथ में सख्त नहीं है, किन्तु वे सख्त के अभिजापी हैं और उनका ध्यान इसी में रहता है कि कॉंग्रेस के या सरकार के काम में कहीं हुरियें हैं। इस तरह दूसरों की गलतियों गिननेवाला करना बिलकुल गलत ही एक सफ़्ट। वहीं बिच्छुगुडि का अभाव भोग कहीं निष्पक्ष सेवा कहीं से होगी? फिर भी उनमें कुछ बद काम निष्पक्ष हम।

सेवा का सीरा

इस तरह स्वयंसेवा प्रगति के बाद जो सेवा हो रही है, उसका हिस्सा हमने क्या किया। अतः भी स्वयंसेवा मिशन जैसी कुछ संस्थाएँ काम करती हैं। जो पहले भी करती थीं। हममें कुछ निष्पक्ष सेवक कर रहे हैं। निष्पक्ष सेवा ही सच्ची सेवा है। बाकी सेवा याने एक प्रकार का सीरा है। किसी ने क्लब में कई साल शिवाये तो वह कहता है हमें भी कुछ मिशन आदि। किसी ने भूतल में कुछ त्वाय किया तो वह भी कहता है कि हम कुछ मिशन आदि। अभी कॉंग्रेस ने आदि किया है कि गिनने कुछ काम किया है। वे अपने काम का निमाष पेश करें और उससे अनुसार उन्हें कुछ पद आदि मिलेगा। कुछ लोग अपने काम की रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमने इतने-इतने दिन काम किया

इसलिए हम पुनः जायें। उन्हें वैसी अपेक्षा रखने का अधिकार भी है लेकिन उसमें निष्प्रमत्ता नहीं रही। वह कुछ सेवा नहीं, वह तो सीधा हो गया।

राजसत्ता से धर्म-प्रचार संभव नहीं

धर्म में दूसरा हिसाब लागू होगा। धर्म की दृष्टि में जनशक्ति पर भ्रष्टाचार बननेवा पर विश्वास बहुत ही कम दीगता है। राजनैतिक पक्षों में धर्म करनेवाले मानते हैं कि सत्ता के जरिये ही धर्म होगा उनका सरकार की शक्ति पर जो विश्वास है वह जनशक्ति पर नहीं है। वे कुछ बननेवा भी करेंगे, तो इतना ही करेंगे कि सरकार के जरिये लोग को कुछ मदद पहुँचायेंगे। लोग भी उनसे ऐसा ही पूछेंगे कि आप हमारी तरफ से प्रतिनिधि बने हैं, तो आपने हमारे लिए क्या किया? इसलिए लोगों को उनकी अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं और राजनैतिक पक्षों में धर्म करनेवाला धर्म भी जनशक्ति पर विश्वास नहीं। इस दृष्टि में स्वतंत्र जनसंघ की कोई क्षमता नहीं रही। तब पर भी वे धर्म सेवा करेंगे क्योंकि उसके जरिये वे सत्ता पर काबू रख सकेंगे। वे सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे तभी लोग हमें चुनेंगे और तभी हमारे हाथ में सत्ता आयेगी। इसलिए वह सेवा सत्ता की दासी है।

धर्म-जीवन में चुनाव, परीक्षण लोगों में क्रांति आना आदि धर्म सरकारी शक्ति से कभी नहीं हो सकता। अगर सरकारी शक्ति से जनशक्ति होना संभव होता तो बुद्ध भगवान् के हाथ में का राज्य या उसे वे क्यों छोड़ते? इन दिनों लोग बुद्ध भगवान् की नहीं, बल्कि अशांति की मियाद देते हैं। वे कहते हैं कि अशांति का परिवर्तन हुआ और उसने धर्मप्रचार किया था फिर राजशक्ति से धर्मप्रचार हुआ न? हम कहना चाहते हैं कि बंगला इतिहास का यह भी ज्ञान नहीं रखते। जब से बुद्ध-धर्म का सरकारी शक्ति का बल मिला तब से बुद्ध-धर्म के हिन्दुस्थान से उगड़ने की तैयारी हुई। जब से ईसाई-धर्म का कास्टोमरिन के बाद राजमन्त्र का आधार मिला तब से ईसाई धर्म नाममात्र का रहा। ईसा के पहले अनुयायी जैसे बुद्ध धर्म का आधारण करते थे उसका जन्म हुआ जब बन्ध और दीग देना हुआ। यहाँ पर रोब-बैंगन-जैन दिखाई देते हैं

परंतु जब से "नया राजसत्त्व का कण मिला तब से दूसरों काग होव बेप्याव और मैन बने। लेकिन वे वास्तव में होव बेप्याव या बोन नहीं बल्कि राजनिष्ठ और राजमग्न बने। आज दुनिया में गिनती के किए ता दूसरों होव, बेप्याव बोन और बगलें दिनु, ईछारें हैं। लेकिन उनका आधारका क्या है ?

धर्म का नाम है आधारका नहीं

अब अगर ऐसा मसीह आपके ता क्या यूरोप में और अमेरिका के ईछारें धर्म का हस्त देखकर वह संतुष्ट होगा ? ईसा ने तो कहा था कि कोई दूसरे का कण पर लगावा मारे, तो कुछ शक सामने करो। अब इसका आधारका कौन कर रहा है ? आज गिनती के किए ता करोड़ों की संख्या में ईछारें हैं। नही हासत इत्थम की है। कने-नक पद्य हुए, जो इत्थान का नाम सेठ के तो मन्त्र में से मी दूसरों लोग मुसलमान बन गये। क्या वह कोई इत्थम का प्रचार का ? अभी हम देखते हैं कि अमेरिका के साथ ही आज मैन बने। तो क्या ऐसे कर्मोतरण से कुछ मयदान का सतोप होता होगा ? क्या उन्होंने इस तरह काक-काक लोगों को रोका ही की ? क्या धर्म कोई शक है कि अक-काक लोग एकदम दूसरे धर्म में शरीक हो ? आधारका कुछ नहीं और धर्म के नाम से जगाड़े बन्दे हैं। इसलिये बन्दे राज-सत्त्व धर्म के साथ जुड़ गई, उनके धर्म की अर्पण शक्ति हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज दूसरों, बगलों लोग अपने को धार्मिक प्रचार के बन्धन नास्तिक प्रचारका पछव करते हैं।

इसलिये राजसत्त्व के जरिये सर्वविचार या सर्वधर्म की लक्ष्य है, वह बहमना ही मन से निराह होबिब। बल्कि अगर लक्ष्य धर्म में राजसत्त्व धर्म के साथ जुड़ जाय, तो धर्म राजसत्त्व को ही लक्ष्य कर देगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकेंगे। अन्धकार और सूर्योदय एक साथ नहीं रह सकत। धर्म अगर सत्त्वधर्म में राजसत्त्व के साथ आ गया तो वह राजसत्त्व को छोड़ देगा। दूसरों पर सत्त्व बहमना धर्म-विचार नहीं। सबकी सेवा करना प्रेम से

समस्या ही धर्म-विचार है। छाल-छाल लोग एकदम धर्मनिष्ठ बनें, यह भी क्या कार्य धर्मनिष्ठ है ?

राजसत्ता और समाज-क्रान्ति

आ धर्म दुनिया में और विचार में क्रांति लागेबाज है, यह राजसत्ता के बरिये पक्ष नहीं मक़्त। इसलिये कुछ मग़वान् को राज्य छोड़ना पड़ा। ऐसी ही पुरानी दूबरी भी मिचालें हैं। लेकिन अमी की मिचाल बीबिये। मक़वान् (ठकीया क भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री मरहूम चौधरी) ने राजसत्ता के बरिये सेवा करने की क़ारी क़रिह की। बाग़िर इन दो सालों से वे उससे छुटकारा पाने के लिए तरसत वे लेकिन उनका छुटकारा नहीं हो रहा था। अब वे छूट गए हैं। यह क़ादी मिचाल है और कुछ मग़वान् की बड़ी मिचाल, लेकिन दोनों का कारण एक ही है। दोनों क हाथ में राजसत्ता थी। लेकिन उन्होंने देखा कि समाज आज किस स्थिति में है, उस स्थिति का ध्यान रखकर अगर कुछ सेवा करनी हो तो सरकार क बरिये होती है। उससे समाज कुछ पौदा म्य आगे भी बढ़ सकता है लेकिन वह बीबी के बैसा बढ़ता है। अगर राज्य-कर्ण अफ़ेड़ हो, तो समाज भाग बढ़ता है। किन्तु हमारा सभी राजदरवाज़े अफ़ेड़ नहीं होने इसीलिए मध्य क बरिये समाज-रचना में कोई क्रांतिकारक क़दम नहीं हो सकता। हागा में बाकर उनके मन की शुद्धि क धर्मकर्म किये किना बन समाज भाग नहीं बढ़ता।

किसी राजा का आशा क काम नहीं चलता

हिन्दुस्थान क कुछ इतिहास रत्नमे से यह मालूम होता है कि हिन्दुस्थान का समाज बर्ही-बर्ही भाग रहा बर्ही-बर्ही मनुष्यों के ही बरिये बाप रहा। कुछ और महर्षी का क अन्तर भाव भी भारत पर टीका दे यह उनके बनाने के किनी भी राजा का नहीं। बर्ही और मुक़मोलाम का क प्रभाव आज उन्कर प्रदेस पर हुआ है यह उन्कर प्रदेस क किनी राजा क नहीं है। येन्य मालूम समहृष्ट परमरन और मर्हमन्द का क अन्तर भाव रंगत पर है यह रत्न के किनी भी राजा का नहीं। बाकर रामानुज, मन्त्रिक

बाबुल और मम्बलवार का समझौदा पर आमतक को अठर है वह न किसी पाक्य का है न पक्क्य का है और न पाक्य राजा का है। वहाँ पर सब लोग मरम करके हैं, ता क्या वह कोई पाक्य राजा की आज्ञा से करते या पाक्य राजा की आज्ञा से? आतिर किमके नाम पर काम करने जीवन में इतना त्याग करते हैं? विवाह-संरमा बेसी उत्तम संस्था किम्मे बनायी? उसमें कौन सा कानून आता है? माताएँ बच्चों की परवरिश करती हैं, ता किम राजा के या किम सरकार के हुक्म से? अर्धपम बाबाएँ बहणी हैं, वह तिनकी आज्ञा से? मरमे पर रमराम बिधि और आज-बिधि आदि इत्ती है, ता तिनकी आज्ञा से? वहाँ पर का 'सिद्धुल पदा आता है 'सिद्धवाचकम्' का रम किम आता है वह क्या किसी बुनिवसिती की आज्ञा से होता है या किसी मुनितिवसिती या सिद्धुल-पदा की आज्ञा से? वह बात सही है कि आज उन कर्मपदों के हाथ में ऐसी ताकत है कि वे कोई भी कियाव कुछ बच्चों से पढ़वाना चाहें ता पढ़वा सकत है। लेकिन बच्चे बेसी रिवाजे सूझ में पड़त हैं। और रूढ़ लठम होने पर बँक बैठ हैं फिर तिनकी मर ठस रिवाज को ग्लोत नहीं। लेकिन लोग सिद्धुल और सिद्धवाचकम् जेन में रखते हैं और बार-बार पढ़त हैं। आज बीया की का विवेकबुद्धि बनी है वह किसने बनायी है? आज इतना काम दिया आता है, वह किसी आज्ञा से दिया आता है? इतना साथ लय उपवास एकादशी, दीया किया आता है वह किसी आज्ञा से किया आता है? दिनुष्ठान में बहुत से लोग सम्यक क्रिमे बाँर बाँहर का मोहन नहीं करत वह किसी आज्ञा से करते हैं?

सिद्धुल और बाबुल

आप क्या समझते हैं कि फिन्सफाट में जायी के लिए सचा है इसलिए इतने मार काम जायी नहीं करत? मान बीभिये कि बस पुकिम फोर्ट, जेन आदि कुछ नहीं रह ता क्या बाबा भूतल का नाम छोड़कर जायी करमा हुक करेगा? जायी के लिए सचा न ह, ता आपस से किसने लोग जायी करमा शुरू करग? जायी नहीं करनी चाहिए ऐसी का हमारी विवेकबुद्धि बनी है

क्या वह किसी राज्य ने बनायी है ? राज्य क्या बना सकते थे, वे लुट हो चार थे । वे बाघ बाघनेवाले थे, खागाँ को लुटनेवाले थे जागाँ पर सत्ता पकाने वाले थे । क्या वे जागाँ के हुन्या पर सत्ता प्रथम सकल थे ? उनको मित्राक्षर केन्द्र कोन जारी लाहेगा ?

सिकंदर बादशाह की कहानी है । एक डाकू को पकड़कर उसके सामने कहा गया था । सिकंदर ने डाकू से पूछा : 'तू क्या करता है ?' डाकू ने कहा 'तू का करता है वही मैं करता हूँ ।' इस पर सिकंदर ने कहा 'तेरी और मेरी अंतर ही क्या ? मैं तो बादशाह हूँ ।' डाकू बोला 'तू का काम करता है वही मैं भी करता हूँ । लेकिन तू सफ़ा हुआ और मैं नहीं इतना ही फर्क है । चार तू मो है और मैं भी पण्डु तू सफ़ा चार है इसलिए हमों के सिर पर बैठा है और मैं असफ़ा चार हूँ इसलिए तेरे सामने खड़ा हूँ । फिर भी तू मन में यह महीमाँति समझ के कि तेरी और मेरी सम्बन्ध सम्मन है । यह मुनकर सिकंदर मवाह रह गया । वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य प्रथम उसमें प्रवेश करेंगे हेस्टिंग्स व्याधि क्या महापुरुष हा गये । उस समय उसपर 'गवर्नर की पार्लियामेंट में हेस्टिंग्स पर केस प्रथम था । उसमें बर्क (Burke) ने अभियोग (Impeachment) पर का व्यपस्थान दिया उसे हम पढ़ते हैं ता नालूम होता है कि इल्लियम्स कीरुह कैसे बरमाया थे । लेकिन दिव्युत्थान में उनको सत्ता बली और वे राज्यकर्ता बने ।

अनराजि स स्वराज्य

अब अंग्रेजों के हाथ से हमारे हाथ में सत्ता व्यापी और हम राज्यकर्ता बने हैं । शास्त्रा में लिखा है कि "राज्यकर्ते नरकवाधि" राज्य-समाप्ति पर नरक-प्राप्ति होती है । याने राज करनेवाला राजा मरने पर नरक में जाता है । लोग पूछेंगे कि क्या फिर स्वराज्य न पकाना चाहिए ? इन कहते हैं कि स्वराज्य प्रकर बहानों पर राज्य नहीं । वेद का श्रुति कहता है—“बनेमहि स्वराज्ये” इन स्वराज्य के लिए प्रयत्न करें । शास्त्रा में भी यह भी लिखा है कि 'न त्वह कामने राजम्' मैं राज्य नहीं चाहता मैं स्वराज्य चाहता हूँ । मित्रों से का बचन

हैं उसे 'राज्य' कहते हैं। चाहे वह अपने लोगों का ही हो। रोहो (मद्रास) से का बछठा है वह राज्य' कहल्य है। गाँव गाँव में हर मनुष्य अपने पर को बछठा है वह 'स्वराज्य' है। मुझे चाहे भूला रहना पड़े लेकिन मैं चोरी न करूँगा इसका माम है स्वराज्य'। मुझ पर दूसरे किसी की हुक्मत बबली हो तो क्या वह स्वराज्य है? 'स्वराज्य' का अर्थ है अपने लुह का अपने पर राज्य। इस तरह जब सब लोगों में अपने पर काबू रखने की शक्ति पैदा होगी और तब अपने कर्तव्य का मान होगा तब 'स्वराज्य' आयेगा। तब तक राज्य' ही बहेगा, फिर चाहे वह दिग्गजाओं का राज्य हो या कमिश्नारों का राज्य हो। हमें अपने स्वराज्य का करना है। उसके लिए जनशक्ति पैदा करनी है लोगों के हृदय में आत्मशक्ति का मान पैदा करना है। अपने मीन का कारोबार हम ही बच सकते हैं, कोई भी बाहर की सत्ता हमें रोक नहीं सकती, ऐसी ताकत पैदा होनी चाहिए।

बाबा को स्वराज्य मित्र

मैं अपने ऊपर अपनी लुह की सत्ता बच सकते हैं। बाबा ने तब किया है कि वह पैदा होयेगा। ये सब बातों रोहो करकर करती हैं और कोई बाबा को समझा दान होय है। बाबा का कोई माई बचकने में पड़ा है। रोह में पैदा होय, तो हो मीन में उसे मित्र के लिए बचा का सकता है। लेकिन कोई मी रोह बाबा को अपने में मिठा नहीं सकती। बाबा का अपने मित्रों पर काबू है। वह समझता है कि वह को संकल्प करेगा उसके सिद्धांत दुनिया की कोई ताकत काम न करेगी। फिर भी बाबा दूसरों पर दबाव डालने का संकल्प न करेगा वह अपने पर ही दबाव डालने का संकल्प करेगा। बाबा अपने लिए कोई निश्चय करेगा और वह देखना चाहेगा कि क्या उसे तोड़नेवाली कोई शक्ति दुनिया में है। एक बगाना या जब बाबा का अपने पर काबू नहीं या अपने पर काबू पाने के लिए उसे बगाना करन पड़ा। बिना समझ उसकी अपने पर सत्ता नहीं थी, तब दूसरों की सत्ता उसपर बगानी थी। फिर जब से उसकी अपने पर सत्ता बचने लगी, तभी से उसे 'स्वराज्य' मिला।

स्वराज्य के दो साक्षर

दुनिया की दूसरी कोई भी सत्ता अपने ऊपर न चढ़ने देना, स्वराज्य का एक साक्षर है और दूसरे किसी पर अपनी सत्ता न पहचाना स्वराज्य का दूसरा साक्षर। हम पर किसी की सत्ता नहीं चलेगी और हम दूसरे किसी पर अपनी सत्ता नहीं चलायेंगे ये दोनों बातें मिश्रकर ही स्वराज्य होता है। यह सब काम सरकारी शक्ति से नहीं केन्द्रशासन में परिवर्तन खाने से ही होगा। उसके लिए हृदय-शुद्धि की जरूरत है। हृदय-शुद्धि करने का कार्यक्रम बनना में आकर करना होगा। उसके लिए यह ज्ञान, तप आदि सब हैं।

महापद्मेश्वर (कोट्यन्तर)

१९-१०-१९४६

कल्या के समुद्र का दर्शन

: ६९ :

जमी अपने मकान में सुना कि परमेश्वर कल्या का समुद्र है। परमेश्वर का जिसने देखा और कैसे मालूम हुआ कि वह कल्या का सागर है? उसे किसी ने अपनी धाँसों नहीं देखा। किसी को धाँसों से चतुर्मुख विष्णु का दर्शन होता है या किसी का शिव भगवान् की मूर्ति का तो वह अपनी भावना से मान लेता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर का रूप किसी ने देखा ऐसा हम नहीं कह सकते। वह तो अपनी भावना का रूप है। भावना का ही हम ईश्वर मानें तो वह उसके लिए ईश्वर दर्शन है किन्तु धर्मबद्ध से ईश्वर का दर्शन किसी को होता नहीं। फिर कैसे पहचाना कि ईश्वर कल्या के समुद्र है? पानी से भरा समुद्र सब जगहों में होगा है, लेकिन कल्या से भरा ईश्वर किसी ने कहा होगा? पानी से भरा समुद्र भी सबने नहीं कुछ ही लोगों ने देखा है। फिर भी सबने पानी तो देखा ही है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने पानी न देखा हो। किन्तु पानी का समुद्र न होगा हाँ, जैसे जगह जगहों होंगे। मारवाड़ के लोग कहाँ समुद्र देखेंगे? हिमाचल के जंगलों में रहनेवालों का समुद्र कहाँ मालूम? ये सब जगहों

करोड़ों लोग होंगे कि किन्होंने समुद्र न देखा होगा लेकिन जिसने पानी नहीं देखा देखा कोई भी शक्य नहीं होगा। कबो मे भी पानी देखा होगा।

कदम्बा और कदम्बा का समुद्र

किंतु महम में हमने सुना कि परमेश्वर कदम्बा का समुद्र है। उन्होंने कदम्बा के समुद्र को देखा होगा पर वह झूठी से नहीं, असल से देखा होगा। किसी ने अपनी कदम्बा से परमेश्वर को कदम्बा के समुद्र के रूप में देखा होगा। लेकिन सब लोग कदम्बा के समुद्र को नहीं, कदम्बा को देखते हैं। कदम्बा को जिसने नहीं देखा? जिसने पानी नहीं देखा उसने भी कदम्बा को देखा है। कबो का कबो होते ही माता ने उसे अपने स्नान का दूध दिखाया। कबो ने उसका पानी नहीं देखा लेकिन कदम्बा बल ही। जब माता ने उसे स्नान का दूध दिखाया, उसके साथ-साथ उसे कदम्बा का भी स्नान हो गया। इसलिए जिसने कदम्बा का देखा नहीं, देखा हुआ में नहीं है।

जीवन में कदम्बा का द्वाप

इस क्षण में कदम्बा के समुद्र का अपनी बुद्धि से दर्शन किया होगा किंतु कदम्बा का दर्शन ही वास्तव में भी किया है। वास्तव में माता की कदम्बा बल ही, इसलिए तमिल में माता को 'कदम्बा देवता' (महेश्वरी) कहते हैं। फिर भी उसको कदम्बा का समुद्र नहीं ही कहता ही कदम्बा को माता में कदम्बा की नदी जारी मिलती है। समुद्र बहुत बड़ी चीज है लेकिन नदी भी बड़ी बहुत छोटी चीज नहीं। कदम्बा को कदम्बा की नदी का दर्शन भी में हो गया। उसने पहचान लिया कि वहाँ परमेश्वर का एक बीच है। क्योंकि मैं में परमेश्वर की कदम्बा हीन पड़ती है।

बोले दिन में रात कबो को रात की कदम्बा का अनुभव होता है। वह पहचान लेता है कि वहाँ भी ईश्वर का कुछ रूप है। फिर बोले दिन रात वह अनुभव में पड़ा जाता है तो वहाँ उसे गुहरी की कदम्बा का दर्शन होता है। हाँ, रात में छड़ी केनेवाला गुहरी हाँ, तो वह दर्शन न हो, पर ज्ञान देनेवाला भिन्न

तो कल्याण का दर्शन अवश्य होगा। फिर वह समुद्र में काम करने लगे, कई प्रकार की मुमीयते आधी और उस समय मित्रों ने मदद दी, तो मित्रों में कल्याण दर्शन हुआ। एक दिन वह नदी में नहा रहा था। डूबने लगा, पल्ले में एक मुसाफिर था रहा था कुछ पहचान नहीं थी। उसने देखा कि एक घण्टा पानी में डूब रहा है। वह मजबूरी तब देखा जानता था। पानी में डूब पड़ा और इसे बाहर निकाल दिया। कुछ जान-पहचान न होने हुए भी नदी में डूब कर बचानेवाले मनुष्य में उसे कल्याण का दर्शन हुआ। फिर उसका हृत्प में भावना पैदा हुई कि सारी दुनिया में कई लोगों ने मुझ पर कल्याण की शक्ति को अब मैं भी पाओ कल्याण करूँ। फिर वह गरीबों की मदद में, बीमारों की सेवा में और दुष्टियों की सहायता में लग गया। किसी भयानी को शान देने लगा। इससे उसे अपने में कल्याण का दर्शन होने लगा। इन तरह सर्व प्रथम मरता में और आगिर में अपने में कल्याण का दर्शन हुआ।

पक्षों में और मृत्यु में कल्याण का दर्शन

जब उस अपने हृत्प में ही कल्याण का दर्शन होने लगा तो वह सारी दुनिया की तरह कल्याण की नजर से दर्शन लगा। जैसे चांदी मिनी कल्याण में पृथ्वी है लेकिन जहाँ शहर का का दर्शन है वही उसे एकत्र उठा लेता है। वह गान की सीरी का भी एकत्र मदद करती है। जिस ही उस मनुष्य ने दुनिया में जहाँ जहाँ कल्याण दर्शन, वहाँ से उसने कल्याण लेना शुरू किया। फिर उसे कुछ गाय पाड़े आदि बगैर कल्याण होने लगी। एक दिन दगा कि एक मुसाफिर रास्ते पर था रहा था। उसका पैर में मूत्र थी। उसने में रास्ते में आम का एक पद आया। वह उसका नीचे में था रहा था। होने में अपना पैर आम में पड़ा। उसने उठा दिया और खाया तो उस एकत्र गान हुआ कि पैर में भी कल्याण मरी है। यह उत्तम-उत्तम का तैयार करने है। पक्ष पक्ष की महा गान। सब भी बड़े पक्ष में आम के रूप में है। किसी कल्याण पैर में मरी है। इन तरह पैर में भी उठा कल्याण का दर्शन होने लगा।

एक बार एक मनुष्य बहुत बीमार था। उसके फेठ में ज्वर बढ़ रहा। डाक्टरों ने ज्वर इलाज किये परन्तु उम्मा कोई भी अण्डा परित्याग नहीं किया। वह बेचारा कुल के भारी रोग विज्ञाता। आस-पास के लोग मुन्ते और उसे मरने की वेशिष्य करते पर कुछ भी परिणाम न होता। एक दिन एर्प का उद्भव हो रहा था। उसने में उस बीमार की आँखों में दे दे मरी और उसका चिन्तन भी बढ़ गया। इसने पूछा 'अरे इसे क्या हो गया?' लोगों ने कहा 'वह मर गया'। उसे उस समय मृत्यु में भी कहना कि दर्शन हुआ। कितनी कष्टनामक मृत्यु है। बेचारा कितना चिन्तित था डॉक्टर मित्र कुछ न कर सकते थे। विशेषज्ञ भी कितने कुल से नहीं हुआ सकते थे उसे कष्टनामक मृत्यु में हुआ था।

सारांश उसे कष्टनामक दर्शन में से होते-होते इलाज में हुआ और उसने सब में वहाँ वहाँ गया वहाँ कष्टनामक ही दर्शन हुआ। आखिर में कष्टनामक दर्शन मृत्यु में भी हुआ। वह इतर-उतर की सखी सब कष्टनामक करके गया तो एक दिन बहुत बड़ा भारी समुद्र कष्टनामक बन गया। उसी को समुद्र में 'कष्टनामक' (कष्टनामक समुद्र) कहते हैं। वही कष्टनामक है। उसी कष्टनामक का एक अर्थ में है एक अर्थ वाप में है एक अर्थ दुःख में है एक अर्थ मित्र में है एक अर्थ भाई में है एक अर्थ मनुष्य में है एक अर्थ प्राणी में है, एक अर्थ पेड़ में है और एक बहुत बड़ा अर्थ मृत्यु में है—इस तरह उसने सर्वत्र कष्टनामक का दर्शन हुआ। अतः कहा जायगा कि उसने मनुष्य का दर्शन कर लिया। उसने कष्टनामक समुद्र देखा कि कष्टनामक दुःख का बीज कष्टनामक से भर गया। बीजों में बोया जाता है कि मनुष्य कष्टनामक समुद्र है। पर वह जिस तरह देखा जाता है, उसकी एक कष्टनामक है। वह कष्टनामक देने आप लोगों के सामने लाया है।

मूत्राशय म कष्टनामक के समुद्र का दर्शन

साढ़े पाँच लाख से हम मनुष्य के नाम में ज्वर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमें कष्टनामक के समुद्र का दर्शन हुआ। कुछ पाँच लाख लोगों ने ४ लाख

एकदम जमीन का दान दिया है। उसमें कितने ही गरीब लोगों का दान है। वह लोगों का भी दान है। दान कैसे माँगा जाता है? दान माँगनेवाले के पास क्या सत्ता और क्या ताकत है? केवल प्रेम से समझाया है। भगवान् ने हमें जो चीज दी हैं, दूसरे को दिये बिना हम उनका सेवन न करें। आपसी हमारे पास हैं, उनका दूसरे को भोग देने के बाद ही भोग करें। अपने पास जमीन हो तो जमीन का हिस्सा, संपत्ति हो तो संपत्ति का हिस्सा बुद्धि हो तो बुद्धि (ज्ञान) का हिस्सा, शरीर में ताकत हो तो ताकत का हिस्सा दूसरे को प्रेम से देना चाहिये, वही समझकर हम जमीन माँगते हैं। इसके बिना हमारे पास कोई दृढशक्ति नहीं और न कोई सरकारी शक्ति ही है। केवल प्रेम और विचार समझाने की शक्त है। वह समझकर इतने अच्छा लोगों ने दान दिया है। निश्चय अपने किरा के दुकाने उन्होमें दे दिये। इसमें हमें कल्याण के समुद्र का दर्शन हुआ।

आसुरी पर विजय प्राप्त करें

सोच हमसे पूछते हैं कि बाबा कलकत्ता घूम रहे हैं? हम उनसे कहते हैं कि हम घूमते नहीं हैं। यह तो हमारी यात्रा हो रही है। यात्रा भगवान् के दर्शन के लिये होती है। हम कल्याणस्थी भगवान् के दर्शन के लिए घूम रहे हैं। हमें जगह-जगह उसका दर्शन होता है। हमारी यात्रा सफल है। बाह किसी दिन ५ कागो ने दान दिया या किसी दिन एकआव न। वहाँ प्रेम से लिया जाता है वहाँ परमेश्वर का दर्शन हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस कल्याण का भगवान् हरएक के हृदय में पड़ा है, पकट हुआ जाय। वह कल्याण सीमित न रहे। कल्याण का माँ में सर्वप्रथम कल्याण का दर्शन होता है; पर ऐसी माताएँ भी देखीं, जो अनन्य कल्याण के लिये कल्याणमय हैं, लेकिन परांसी के कल्याण के लिये निष्ठुर हैं। उनके हृदयों में कल्याण का भगवान् है और निष्ठुरता का भगवान् भी—देव भी है और अनुर भी है। वह देवानुर-संप्रभु हरएक के हृदय में बसता है। हरएक के हृदय में कुछ-कुछ अनुर रहते हैं तो कुछ देव। अनुर का वहाँ से भगवान् है और देव को विजय प्राप्त करनी है।

ईश्वर का रूप और चिह्न

हम अग्रा करते हैं कि हम यों में कल्याण का दर्शन होगा। जब हम कल्याण से भर जायगा तभी ईश्वर का दर्शन होगा। कई काम करके भी मूर्ति बनाते हैं और उसी का भगवान् समझते हैं। पर वह तो ध्यान के लिए एक चिह्न बस किया जैसे ईश्वर के ध्यान के लिए 'स्वस्तिक' का आम्ना बनाते हैं। कहते हैं कि 'ॐ' मूर्ति में 'ॐ' परमेश्वर का चेहरा और दीपाद्य कुछ है। ये कल्याण आन और प्रेम से भरे हैं तथा संसार में मरने करते हैं। इस तरह परमेश्वर का ध्यान-विचार करने के लिए एक चिह्न बना दिया। फिर भी वास्तव में वह ईश्वर का सच्चा रूप नहीं। आपको आन का चिह्न दिखाया गया, तो क्या वह आन है। मान लीजिये, एक यात्रा का आन क्या दिया और जब पर रम क्या दिया तो क्या आप उसे त्याग दें और उससे आपकी तुष्टि होगी। स्पष्ट है कि वह आन नहीं, आन का रूप है। आन तो जाने पर गलत होता है। इसी तरह परमेश्वर की मूर्ति तो ईश्वर का चिह्न है। उसे हमने ही बनाया है। पण्डित आन हमने नहीं बनाया ईश्वर ने पैदा किया है। गाँव का आन और वह परमेश्वर का भगवान् हमने बनाया, वह ईश्वर का रूप नहीं, चिह्न है। जैसे सच्चा आन वृक्ष होता है जैसे ही सच्चा परमेश्वर कल्याण है। परमेश्वर का कल्याण और प्रेम ही रूप है।

यहाँ अपने शिवम् (प्रेम ही ईश्वर है) दिखा रहा हैं। शिव का मर एक चिह्न है कि उनके शिर पर गंगा है। जाने शिवम् में ठंडक होनी चाहिए। ठंडक का बिना शिर में आन बस आकषी या कल्याण के बन्ने श्रेष्ठ ही प्रकट होगा। इसलिए किशुक्ल ठंडी गंगा शिवजी ने शिर पर रख ली है। और मने में छाप रख मिये हैं। वह किशुक्ल कल्याण है। वह वाच्येवात्म छाप नहीं रख होगा वह ती पुष्पों का हार ही बन गया होगा। उन्होंने सत्तै परन किया या कल्याण का रूप सामने पड़ा करने के लिए एक चिह्न हो गया। पर इस चिह्न को ही ईश्वर समझी और कल्याण का म प्रकाश, तो क्या वह आनम्। इसलिए वास्तव में परमेश्वर का रूप कल्याण समस्तकर दिन-रादिम हम अपनी कल्याण बनाते बने जाई बही लक्ष्मी साधना है।

हमने आपको यह बात समझा ली । अगर आपको यह खैल प्यार तो कल्याण ही आपसे आगे बढ़ाऊँगी । यहाँ से हम आपके स्नेह रूप की आशिरादी स्मृति लेकर आँदो । लेकिन आपकी कल्याण के रूप का निरंतर दर्शन किया करेंगे । परमेश्वर हमारे हृदय में कल्याण रखेगा तो हमारा रूप भी परमेश्वर आपसे सामने अवस्थित रखेगा । हम आशा करते हैं कि कल्याण परमेश्वर की कृपा से आप और हम कल्याण बन जायें ।

विष्णुमन्त्र (कोषमन्त्र)

१०-१०-५९

सज्जनों के विविध कर्तव्य

१७० :

दुनिया में अनेक प्रकार के लोग होते हैं—कुछ मजे होते हैं, कुछ साधारण और कुछ मोटे बुरे भी । जो मजे होते हैं, वे सदा के लिए बुरे नहीं होते, सुखर सकते हैं । जो मजे होते हैं, वे हमेशा भले होते हैं । मजे में से कोई कुछ तो बननेवाला नहीं है, जो बुरे हैं उन्हीं में से मजे बननेवाले हैं । कारण मजा में ही शक्ति होती है, सुख में नहीं ।

भलाई का बुराई पर हमला

आप किसी सज्जन का व्याख्यान सुनते हैं । वह आपको भलाई का उपदेश देता है तो उसका कुछ-न-कुछ असर आप पर होता ही है । पर भलाई बुराई का व्याख्यान देगा तो उसका लोगों पर असर न होगा । अगर बोली करेगा और वाक्य सही भी इकट्ठा कर लेगा । किन्तु वह लोगों को यह समझा नहीं सकता कि सारी कर्मावस्था है सब का उस नाम में लग जाना चाहिये । वह वा कुछ करेगा किसे लोभ पर करेगा अन्धकार में करेगा प्रकाश में नहीं । अन्धकार में प्रकाश में प्रकट की जा सकती है और लोग उन्हें ग्रहण करते हैं । अन्धकार का हमला प्रकाश पर नहीं होता प्रकाश का ही हमला अन्धकार पर होता है । हमी तरह बुराई का हमला भी भलाई पर नहीं हो सकता । अगर वह होता है

तो छिपे तौर पर होता है। हमेशा मझाई का हमसा गुराई पर होता कम आता है।

सबजनों के कतव्य

जोरा अगर का विचार समझेंगे तो वे कभी निराश न होंगे। जेय पूछेंगे कि अगर मझाई की बज्जी है और गुराई की ताकत नहीं है, तो बुनियाँ में तो गुराई की ही बहुत बज्जी होती है। इसका क्या कारण है। वह गुराई जेयों में बाहर से आती है। उसके लिए परिस्थिति में परिवर्तन आना पड़ेगा। वह सारा प्रकृत मते खोया को करना होगा। मते खोनों को विहाय प्रकृत करना होगा। पहले तो वे अपने विश्व का परीक्षण कर निब की मझाई बतावे। उन्हें पर न लगे कि इन मते है। हममें क्या गुराई है। हरएक में कुछ-न-कुछ अमृत्यु छिपे ही रहते हैं उन्हें ढूँढ कर वहाँ से हथला चाहिए। अस्मिन् अस्मिन् का वह कार्य मते जेयों को उत्तर करना चाहिए। दूसरे, वे सब मते जेयों को इकट्ठा करें। आज मते जेय अनेक-अनेक नाम करते हैं। अपना-अपना विचार सोचते और दूसरे मते छक्कन के साथ छापेगा नहीं करते। उनमें बोझा विचार-मैद भी होता है। और उस महात्मा सेते हुए वे अलग-अलग काम करते हैं। इसलिए उनकी ताकत इकट्ठी नहीं होती। उनके बीच अनेक संघर्ष चलते हैं।

सोचने की बात है कि मते के अलग-अलग संघर्ष चलते हैं और अमृत सब इकट्ठा रहते हैं। उन सबका समूह है। वे मते अलग-अलग संघर्ष में बँटे हुए हैं। इसका नाम नास्तिकता नहीं मानना। फिर भी वे सारे जेय इकट्ठा होकर नास्तिकता पर हमला नहीं करते क्योंकि इनकी आपस में कटौती नहीं। अज्ञातमित्री का नाम सेनेवाला विष्णु मगवान का नाम नहीं होगा। विष्णु का नाम सेनेवाला शिव के मते से एकदम में होगा। ईसाई के यहाँ अज्ञात विष्णु शिव नहीं बज्जा उसका लय में रहनेका अलग ही परमेश्वर है जो सारे जेयों में रहता है, वे उनकी भी मति करेंगे। वे सारे नास्तिक बँटे रहते हैं और कुछ नास्तिक जेय एक ही जाते हैं। पुनर्जात

योग मध्यम-व्यक्त रहते हैं और पापी लोग इन्हें ही मारते हैं। इससे धर्म न बचेगा। इसलिये पुण्यवान् लोगों को सामूहिक शक्ति प्रदान करनी चाहिये।

छात्र, प्रयत्नशील तो उनके हृदय में भी कुछ-न-कुछ गुणवर्षा मिली है, किन्तु पूरा करना चाहिए। उसके साथ दूसरे सबका के साथ एक साथ हाकर सामूहिक सम्मान बनानी चाहिये। वे इस तरह का समुदाय नहीं बनाते। इसका कारण यही है कि उनके हृदय में गुणवर्षा नहीं है। इसलिये हमने पहले अपनी गुणवर्षा देकर बाद में दूसरे के साथ एकता होने के लिये कहा है। वे पुण्यवान्, धार्मिक और आस्तिक हो जा सकते हैं लेकिन अपने मन में अहंकार रक्खते हैं। यही गुणवर्षा है। जो सम्मान दूसरे सम्मान के साथ एकता नहीं हो सक्ता वह पूर्ण रूप में सम्मान नहीं। उसमें अहंकार ही बड़ी दुर्जनता है। इसलिये पहले उन्हें अपनी सम्मानता पूर्ण करनी चाहिये। और बाद में सबका के साथ एकता हाकर सामूहिक काम करना चाहिये।

परिस्थिति में परिवर्तन करने की हिम्मत

चौथी बात यह है कि उन्हें समाज की रचना में बदल करने की हिम्मत करनी चाहिये। समाज की आवाज की रचना करके अगर मध्य काम करें तो साथ मध्य काम सतत हो जाता है। लार पानी से मरे समुद्र में हो-वार बोझ शहर बाढ़ने से बह मीठा नहीं बनता। यही हालत उन सबनों की होती है। भाव के बारे में समाज में वे अपनी मिठास बाँटना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ज़ाग इयर शराब, सिगरेट पीछी पी रहे हैं। धूम्रपान, आत्महार होता है और लोग बीमार पड़ते हैं, तो वे सबन डाक्टर बनकर औषध देते बने जाते हैं। बीमार कुपूजी होता हो जाता है। आगिर जब मर जाता है तभी उसका सुदृश्य होता है। किन्तु डाक्टर समाज की स्थिति में कोई पकड़ करने का प्रयत्न नहीं करते। ज़ाग ब्यादा लायके तो हम मही समयते कि कम खाना चाहिये। परन्तु इनके बीमार पड़ते हा दवागु बनकर सेवा करने लगते हैं। इस सेवा से समाज में कोई पकड़ नहीं पड़ता।

पुण्य वेद इतना ही करते थे कि बीमारों का कुछ दुरुत का पथ देते थे।

औपच देने के पहले परदेव राजन की बात करते थे कि मित्र-महात्मा यक्षर भासि न जाना होगा बीड़ी मिगल्ट छाड़ना होगा। तभी औपच का गुण होगा, नहीं तो औपच का कुछ उत्तर नहीं होगा। किन्तु आज के डाक्टर के पास रोमी बरकात का वह पूछेगा कि क्या हुआ है। वह कहेगा कि दृष्टी दुलरी है। डीठ दे औपच देता हूँ। छाने-पीने में कोई परदेव नहीं, जब कुछ लामो, क्या हलमा करा कि स्वादा मत्त जाना। वह है आयुनिक डाक्टर। उसे हर जगत् है कि परदेव की बात कईज्य ता वह औपच केने का न आपेगा। वह तो रोमी का भी भण्ड जगत् है। जकत् डाक्टर रोग और रोगी, रोगों की दोस्ती बन जाती है। वह रोग काफम रहेगा रोगी काफम रहेगा और डाक्टर भी सदा का डाक्टर रहेगा—वह ठठका प्लेमिडी डाक्टर बन बाप्पा। वह सदा औपच रहेगा और घर में काफम के लिए बीमारी रहेगी। पहले जैसे अपने घर में एक जगत् भगवान् की मूर्ति रखते थे वैसे ही घर में एक कोने में बरदार बरत्त रहेगी। उसमें कमी छाड पायी रहेगा या कमी हट। जब परमात्मा जगत् मर बापेगा तभी घर में से भेजवा रहेगी।

छाराय आज की सम्राज रचना में बर्द करने की हिम्मत ही किसी में नहीं है। आज के सम्राज में का गुप्ती है उनके सामने क्या दिखाते हैं कोई भी मंगले बापा, या ठमै बहुत कुछ होगा और दो मुझी पान भी वे हंग। लेकिन देखी कोई कोनना न कनायेगे कि सते फिर से कमी मंगल ही न पजे। वे क्यों मंगल मंगते हैं इसके बारे में कमी न सोचेंगे। परिस्थिति बरब्ने की हिम्मत और बरब्ना ही वे नहीं कर सकत।

भूतल में तेहरा कार्य

भूतलगत में यह तेहरा काम हमें करना है। परदा सर्वोदय विचार मानने वालों समता का अपने हृदय की छवि करनी है। सूच्य तर कोनों का मित्रकर काम करना है। तीसरा सम्राज की आज की रचना पर हमका करना है—बम्बक-रचना बरब्नी है। आज एक मार्ग हमसे भिन्न के लिए आये है। कदम हंग कि

हम आपको मकान बनाने के लिए जमीन दान देना चाहते हैं। मैंने पूछा कि 'कहा बात तो अच्छी है लेकिन मकान कौन बनायेगा?' तो कहने लगे : 'आप के संपत्तिदान में से बनाइये।' आब गाँव-गाँव में ऐसा ही चल रहा है। कोई सरकारी अधिकारी आयेगा तो गाँववाले कहेंगे कि हम आप को जमीन देते हैं आप एक स्कूल बनावा दीजिये और पक्काइये। या यह कहेंगे कि हम स्कूल बना देंगे आप पक्काइये। सारांश अपने गाँव के लिए योजना हम ही बनायेंगे और हम ही उसे अमल में लायेंगे, यह सोचने की हिम्मत ही किसी में नहीं है। मूरान में कोई अच्छी जमीन दे दे, तो इतने से क्षति न होगी। वह तो क्षतिग्रस्त दान की क्षमता रखता है, परंतु सम्यक्-रचना करने के लिए उसके सामूहिक रूप से ही काम करना होगा।

मेरुस्थल से पीड़ित समाज

हिन्दुस्तान में दान-धर्म कम नहीं होत लेकिन वे सारे पानी के समुद्र में शहर की एक बोटक डालने जैसे हैं। इस तरह वे छोटे-छोटे दानपुण्य तो समुद्र में किलो ही बीज हो गये। जयरेगी शरीर को दूसरा कुछ इज्जत नहीं है उसे कितना सिखाते हैं, वह साथ लक्ष्य होता है। उसमें फिर-फिर से सिखाया करो वह उसका इज्जत नहीं उसका इजाज होगा चाहिए। हमारे समुद्र में भी वह झकरोता लागू है। हम एक-दूसरे के साथ मिश्रण कर काम ही नहीं करते। मेरा घर मेरा लक्ष्य, मैं और मेरे से ही खारे समाज को बीज कर डाल है। एक गाँव में एक साथ रहेंगे परंतु एक घर झुली होगी तो दूसरा झुली। दोनों एक साथ झुली न होंगे। झुली घरवाला झुली पड़ोसी की बिठा न करेगा और झुली घरवाला झुली घरवाले का मत्सर करेगा। दोनों मिश्रकर एक-दूसरे की बिठा न करेंगे तो फिर गाँव के बारे में कैसे सोचेंगे?

हमारे देश में भी यह झकरोम है। उसमें अनेक संस्थाएँ और पंच हैं। अनेक व्यक्तियाँ हैं और आत्मक ये (राष्ट्रनैतिक) पक्ष भी आ गये हैं। वह भी एक झकरोम है। इसका उत्थान इज्जत होगा ही चाहिए।

अव्यक्त को ठठा तो उत्थापन कहाने की बात करणा है। स्वयं के बाह

ही यह कहते हैं तो नहीं, उसके पहले भी 'मा मोर कूड' बचता था। उरगान बनने से यह संशय न मिलेगा। उरगान बड़ाभीष और बुराग का कम रसाले, तो रोमी हो किन बचाव दियेगा। कभी मरण तो बेचार गुण से कभी बुरा। मरण जो समझने हैं कि भारत की मुख्य समस्या 'अधोत्पत्ति' है। वे भारत को समझने ही नहीं हैं। भारत की मुख्य समस्या तो वे अनंत मेरु है। भारत का यह 'मेरु' दुष्ट है।

प्रेम का बंध

भूदान में बाढ़ो-बोझी जमीन मिले, तो शुद्धता में जीक है, लेकिन वह भूदान का ढंग नहीं है। भूदान का ढंग तो यह है कि गाँव की समस्या हाथ में लेकर गाँव में कोई भूमिहीन न रहे। गाँव में मिलने भूमिहीन हैं उन सभी भूमि देने की जिम्मेवारी सबको डढ़ानी चाहिए। जैसे पहले गाँव में कोई कामगार करता था और सरकार उसे हूब न पाती थी, तो गाँव पर एक सामूहिक समझौता बनाती थी। जैसे ही आपके गाँव में मेशातुर बनाने के अस्थान में अस्थान १ एकड़ जमीन प्रेम से दान देने का बंध है। गाँव में १९ एकड़ जमीन है तो उसका बड़ा हिस्सा १ एकड़ जमीन कृष्य होनी चाहिए। यह सरकार का बंध नहीं, प्रेम का और समझौता का बंध है। कृषक-कृषि गाँव में से सब जमीनवालों का जमीन देनी होगी। सबको मिलकर सब भूमिहीनों को जमीन मिलेगा। सबकी जमीन देनी चाहिए। सभी मेशातुर का हक होगा। फिर गाँववाले मिलकर कर काम करेंगे और गाँव की समस्या के बारे में सब एक साथ बैठकर सोचेंगे। इस तरह भारत हो जायगी तो 'आत्मरक्षा' और 'अधोत्पत्ति' हल। सबको मिलेगा और अधिक, समझौता तथा देश की पुनर्-विकास होगा।

देशीकोष (कोषग्रन्थ)

उप-शीर्षकों का अनुक्रम

महंता पर दुतरफ़ हमला	२	अद्वैतों पर विवेक प्राप्त करें	१२३
अमेद-निर्मिता आकाश	८५	आनुवंशिक जन्म उठाने में	
अह, एक और दूध की बुद्धि		विरोध नहीं	१४
अपेक्षित	१ १	आज की ज़ाहनों में झूठा	
अन्य मौखिक विषयों का त्याग ही		नहीं मूल्य	२६
अवर्ण	१ २	आकाशी के बाद हम किम्व	
अब सबकी बुद्धि गरीबों की ओर		मान्य करें	३१
ऊँचे	११	आकाशी की महिमा	३३
अंग्रेज इतिहासकारों की कल्पना	११६	आर्य-इतिहास-बाद बेजुनियाद	३३
अहिंसा की कथा पर दो प्रहार	१२४	आकाशी के माने क्या हैं ?	७२
अप्रत्यक्ष चुनाव	१३६	आत्मनिष्ठ आदिष्ट	१४५
अधिकारी वर्ग हटाया जाय	१४३	अस्तित्वों के योग से	
अधिकारी सेटी करें	१४७	नास्तिकता का विस्तार	१७३
अंदर का प्रवाह सुलता नहीं	१६८	आनन्द की प्राप्ति नहीं, शुद्धि	
अहिंसा का कबुला और		करनी है	२२
हिंसा का करगाथा	१८७	आनन्द प्राप्ति के प्रयत्न में शुद्ध	२२
अद्वैतीय किसीके साथ		आनन्द म दूसरों का उपयोग	
अज्ञान नहीं	२ २	क्यायें	२२३
अपराध रोग ही है	२१४	आत्मज्ञान और विज्ञान के	
अन्तर्निरीक्षण कीभिने	२१७	सम्बन्ध से अन्वि	२४३
अमेरिका का सम्मानक प्रयोग	२२३	आज भी अज्ञान का खेल है	२७१
अन्त एक माही नहीं मींगी	२३४	आज सरकार के हाथ राजा से	
अज्ञान से पैदा नहीं मित्र		मी अधिक सत्य	२६३
सकता	१ ७	इसमें संघर्ष कैसे ?	१८३

हरी बिंदी में पहचान	१५९	हुक का जीवन-मान बदल भी	
हैरर के गुणों का चिह्न	८४	वैद्य	४७
हैरर का कन और विह	१६४	हुक के जैसे गांधीजी	२११
उत्साह की ओर जान की पद्धति	१४१	हुक की मूलन-बोरी	१२९
उत्तर और कलम पार्थी	१६१	जाति माने क्या !	६६
उत्पन्न का लक्षण उत्पन्न के		जाति-विचार और जाति-विचार ?	
हाथ में	१८५	जाति का भाषात्मक कार्य	१११
ऊपर के बीच के कारण विविध		किंग विचार-सिद्धि का लक्षण	
द्वयन	१४१	और परिणाम	१२७
एक निर रखने में सरकार को		कातिर बीच निवृत्ति मरी	१८२
काम	११४	कुर को लक्ष्य करो	११
एक ही राज्य 'कल्याण'	१६४	लेख के जैसा लेख-कार्य	१२
एवाली नैति की निष्ठाने	११५	महर्षि की विद्या भी बरुषी	१४४
'कम्युनिटी प्रोटेक्ट' में प्रवेश		गरीब हृदय-मुक्ति का कार्य ठठार्ये	१४१
किंग काय	१४	महर्षि बहने की मतिंग	१४४
कल्या के दिना उद्घाटि मरी	१८	महर्षि और विस्तार	१४६
कल्या और कल्या	५७	महर्षि, चौधरी दोनों चाहिए	१४७
कम्युनिस्टों का समझन	११७	गति मानो करवी से	१५१
कल्ले माल का पक्का माल गी		गन्त बँटवारा	१५८
ने ही दौ	११६	गांधीजी ने कल्ले कल्लिकों और	
कल्या लेदने का काम	११५	मास्तिफों का एक किछ	१५८
कल्या का दुपान्तर माल का	१७९	गांधीजी का मलहारा का कार्य	१७
कल्या और कल्या का कल्या	१६	गांधीजी ने जीवन बरक दिव	१२७
कल्या-कल्या कायम प्रम	१८	गांधीजी की विचारों का विचार	१११
कल्या का ही कल्या	११८	गांधीजी का कल्या-कार्य : मरी	
किमान-मुनकर कल्या हो	१११	गांधीजी	१११
किती कल्या की माला से कल्या		गांधीजी का कल्या-कार्य	१११
मरी कल्या	११५	गांधीजी का कल्या-कार्य	१११

धर्मवाले सुखी कैसे हों ?	१ ६	जमीन की कीमत नहीं हो सकती	१ ८
गीता सबके लिये	१ ४	जनशक्ति से स्वराज्य	११७
गीता धर्मविरुद्ध का ग्रन्थ नहीं	१ ६	आदिम-निरसन	१२
गीता और भूतान	१ ८	आदिमा के मूलमें अन्धका विचार	१५
गुणा के छन्द	८६	जापान की भूतान का व्याकरण	१५७
गुरु निष्ठानेपाक्षा महात्मा	२८८	जिम्मेवारी हम खुद ठठारें	२५६
ग्राम-संरक्ष से यज्ञ-वर्धिका	९	जीवन का अग्रग्न प्रवाह	२५
ग्राम-राज से गाँव आजाद होंगे	२६८	जीवन में कल्याण का दर्शन	३२
ग्राम बान क्यों ?	१	ज्ञान और संपत्ति से मेघ बबता है	२५
ग्रामप्रायोगी मातृ मर्हंगा येना	अथ १ ८	ज्ञान विद्यापीठा में बैठ	१७१
परमा स्यात् समाज में क्या	नहीं ? १७३	ज्ञान विज्ञानमय युग	२६८
परम में कुछ बाकिसे	२८६	दोगिया का रहस्य भी हमारा दोष	८२
विदुष्टि के लिए सर्वोत्तम	ग्रन्थ ११९	तमिळनाड में मया कार्य	१
बोझाई बाने की प्रक्रिया	२४५	छत्तार से प्राप्त सच्य जनता में	नहीं देखी ८७
दुर्ग बीजा पर मतभेद		तमिळ की प्रतिष्ठा बढ़नी	आदि १५१
बर्गली का त्याग दुष्प्रत्यक्ष	१ २	तीनों प्रमो का निरसन आह्वान	१७६
बमाने की प्रेरणा	१३२	तुलसी की निम्न सुष्टि	१२
बमान की प्रेरणा का लिए		त्याग ही गीता का तात्पर्य	१ ८
भारतीय मन अनुसूच हा	१३३	त्याग माने बीज बाना	२११
जमीन का दुष्प्रयोग समझ नहीं	१९	त्याग के साथ साथ नहीं हा	सच्चा २११
जमीन की मातृविषय भिद्यसे का	विचार १६९	त्याग के कारण मैं के जीवन	में आनन्द २२३
जन्मभी में भी सरपग	२४६	त्याग और प्रम म तात्पर्य बननी	२३८
जमीन का देखावट अन्धकी	मर्ही कर २४४	द्विप्रमाणदण के तीन प्रतिनिधि	१ ६
		दण्ड के दण से अन्ध	२१३

दास्यो को निष्कान-सेवा का		धर्म का नाम है आचरण नहीं	११४
सम्मान	१ ६	नम्रता से ही उच्छ्रिता	७१
दुनिया एक हो रही है	२८	नहीं समुद्र से भरती नहीं	५१३
इस बुद्धि नहीं, विबुद्धि	११५	नये विचार के लिए नया वाहन	२३१
दुनिया को राह मिथेली	११२	निर्मलता सर्वभद्र धुन	८
दुर्बलों के सम्मिले अहिंसा अधिक		निष्काम और सकाम सेवा की	
कारण	२ ६	मिथेली	१ ७
बेने और लेनेवाले दौल-बनौरी		नेता की नहीं ईश्वर की मर्प	१७७
नहीं समते	११	परदेस्वर में मल्ल मरुत	७४
देह-बुद्धि की हो माँटें	१४४	परब्रह्म इहलोक का विस्तार	१८१
हो बार धूमने का खस	५१	पशु की एक माँट लुहरी है	१४४
हमो और से पान	१६	पशुता से मानवता की ओर	५४८
हमो माँटें खोजनी होगी	५४८	पक्ष मेड के कारण मेड न पड़े	५८५
धर्म बावक बन गया	४३	परब्रह्म बनता	११
धर्मधारम का मदी बारा	१२३	परदेस्वर के लिए ही जीवन	१ ४
धर्म मरिचों में कैर	१७४	परिस्थिति में परिवर्तन करने की	
धर्म-साहित्य का सम्भाव पर		हिम्मत	१२
असर नहीं	१७	पास आनेवाले को ध्याने	
धर्ममन्त्र परब्रह्म के लिए	१७८	रिया धाम	१४
धर्म व्यक्ति के ज्ञान का है सनाब		पाप से नगरा पापी से नहीं	६
के नहीं	१७८	पुराण सम्भाव अज्ञान-मवाक, आनन्द	
धर्ममय आदर्श सम्भाव के		सत्य-सवाल	५७
जान के	१७१	पुराने लोग म पढ़ावने	२ २
धर्म हमारा अनुचित कला	१८१	पुराण संधां स्वदेसी-विचार	७५
धर्म-सत्त्वामों के स्थानी		पूर्व नीति और पराधीनी नीति	८७
आव-उपजन म हो	१८४	देहों में और मृत्यु में कदना	
धर्म-विचार के विन्य मानव		का धर्मन	१११
समस्त भी रिफ नहीं सचता	१९६	योग्यीय श्रेष्ठों से सबक सीखें	११

अथ श्री विष्णोवारी	१४६	मायल-राग	१५
मकन से पक्ष ब्यवस्था	१४८	माखीम्या कम से कम	१५२
मेम का अनुगामी	१६	मारत का बैमक त्याग-ग्रहण	
मेम का हाइड्रोक्लन कम ?	२१	संस्कृति	२ ८
मेम-बाहिब मिटे	२२	भूदान के साथ लादी, ग्रामोद्योग	
मेम परों में कै-	१७२	और नयी ताक़ीम	११
मेम का क्वाण्तर विपदावृत्ति से	१७५	भूमि समस्या का हल खोजी बीच	१४
मेम्याकि से विपन्नता मिटायें	७८	भूदान की सफ़लता के लिए संकम	
मेम का दख	११०	और कल्या	४
बाबार का अचर्म मकिरी से	१७४	भूदान मायल की मनोवृत्ति के	
बाबा का स्वराज्य सिद्ध	११८	अनुकूल	२४
बीब में भ्रम का स्थान	१३८	भूदान सत्यगुणी कार्य	६७
भुनकर आवाज ठठायें	११३	भूदान की ग्राम-याचना	१५४
भुपई के साथ समझौता नहीं	१ ५	भूदान का विश्वव्यापी चिन्तन	१५५
भुद ने गतय ठठायी ।	२६१	भूदान से प्रेम, स्नन और धर्म	
भुद और आईनस्पीन का राज	२६८	दैतेगा	१७६
भुनिषाणी विचार ठीक से समझें	१७८	भूदान से दोनों लोकों में काम	१८
भ्रष्टाचार्य अभाव रूप नहीं	१ ८	भूदान से धर्म-स्वापन्न	१८२
भ्रष्टाचार्य के लिए अन्वयन	१ ८	भूदान से अशांति-निवारण	१८१
भक्ति के बिना ईश्वरार्पण कैसे ?	५३	भूदान-युद्ध गांधीजी की राह पर	२३४
भक्ति याने न मम	५५	भूदान से दोनों भुनिषाणी में	
भक्तों की संगति की अपेक्षा	१३१	भूदान-कार्य करने का तरीका	२८७
भक्तों की राह पर	१६५	भूदान में करणा के समुद्र का	
भक्तिमार्गी साहित्य के कारण भ्रम	२६	दर्यन	१२२
भूपई का भुपई पर हमला	१२५	भूदान में सेहत कार्य	१२८
भारत की विरोधता न भूलें	१२	मेद काल्पनिक	१८१
भारत में विचार-स्वातंत्र्य की परंपरा	७३	विद-स्य से पीड़ित सप्ताह	१२६

विचारों और संस्कारों की रीत		सब सेवा में क्यों	७९
देन रहे	६४	सम्पन्न कायकर्म ठठारों	७७
विचार की स्वतंत्रता	१ ७	सहायगृहीति का बीजन ही मछिमार्ग	८
विपद् चिन्तन	११५	सत्यगुणी लोगों का रस किसमें है	१८३
विद्या भी अभिधा बन गयी	१७५	सरस्वर के दो सिर	११२
विचार व्यापक रहे	२८३	सर्वोदय मंडक	१२८
वेदान्त की बुनियाद	१२	सबको ओझमेवाका विधान	१३३
वैज्ञानिक की मति भी डोंडाडोंडा	७	संतों का शिवालय इदय	१३५
वैद्यका का मिथ्या अर्थ	१८६	सत्य कभी बुझता नहीं	१३३
व्यक्तगत महाकविता छोड़ने में काम	४८	सत्य को लोभने की चिन्ता न करें	१४३
व्यक्तिगत महाकविता मिटने से		सरकार सच्चे अर्थ में नास्तिक	१५८
व्यक्तिगत रीति भी बुर	२८८	समाज, सृष्टि और सत्ता के साथ	
व्यापक चिन्तन विविध सेवा	१५३	एक रूप हमें के सिद्ध भूतान	१६६
यज्ञों के हल करेंगे	२५७	समाज-मुधारक की कसौटी हाँ	१६८
युद्ध ज्ञानद नुन को काटता नहीं	२२१	सम विभाजन के सिद्ध	१८
युद्ध-बुद्धि के कर का परियाम	२५४	सत्त भूतलोक नम्र शानी	१८४
भी अरविंद की भूमि से	८१	सत्यरूप ही समाज-मुधारक	१८५
भक्तिप्राप्त अनोखे महापुरुष	२२८	सबजन समाज से अलग न रहें	१८६
भूमिानों के पास हृत्प छोड़ बुद्धि		सबजनता का बूझने की दृष्टि हो	१८७
में से एक जन्म रहे	२४	समन्वय का दर्शन	१४
सर्वोदय-विचार व्यवहार्य	८	सर्वोदय के लिए अहिंसा	२६
मन मगड़ोरा मूल तपस्य और पसा	१७	मत्स्य के सिद्ध निमयना बकरी	२१४
सत्ता का दोर	२३	ममका-बूझकर त्याग करने से	
संरक्षितान पिता की हैसियत में	३६	ही प्रति	२१६
समाज-जीवन में समय की जरूरत	३८	संयम आनन्द का प्रारंभ	२२२
समरिषा में ही समाज की सुरक्षा	४३	सन्त पुरुष और पुण पुण	२२६
सत्य के कारण सविचार के		सन्पास की कश्चिपत्तना पर	
प्रकार में रकावत	६४	संस्कार का प्रसार	२३३

समर्थों का परदायकत्व	१७८	स्वयम् के दो अक्षर	१।
सत्पुरुषों की सेवा काई प्राक्क	१ १	स्वार्थ के लिए सर्वत्र समर्पण करो	२१
समर्थों के कथन	१२४	स्वात्मधर्मन का धर्म	२८
सामान्य भक्त और भक्ति	५५	विट्करछेड़ की बहिर्यो लीजें	२८
सामूहिक मार्ग से स्वयम्	४१	औ-मुक्त-समानता का हक	
सामूहिक दान से अधिमान-मुक्ति	४१	कैसे मिले ?	२६
सामूहिक गुण निष्पन्न का आदेश	४३	हम एक-दूसरे की किता करे	१
साधन निरीक्षता उत्तरदायक ।	२१५	हमें दुनिष्ट की संग करनी है	३
छठी विम्वेशारी ममता पर		हका नहीं कर्तव्य पर जोर	३।
छोड़ना कठिन	२५८	हर क्षेत्र में साम्यवाद आवश्यक	४।
साधारण काम अपनी भक्त से,		हम अपनी बुद्धि से ईश्वर का	
पारमार्थिक ईश्वर की भक्त से	२४	पकड़े रहें	५५
सामूहिक दान	२२२	हमारा सब कुछ मार्पण	५८
सामूहिक स्वयम् और मार्ग	२२३	हर कोई गीत का आत्मपन करे	१ ७
सामूहिक तपस्व की प्राचीन		हम अधिक विद्या-व्ययन करें	१२८
मिसाजें	२२४	हम मुक्ति दिव्येशासे मर्ति,	
तिनार और हाकू	११४	भक्ति सिंगाननाते हैं	१६७
सेना का सौदा	११२	हमारे काम का मध्यकिन्दु	
सेना और हृदय परिवर्तन	१४	सत्पुरुष	१८८
सीम्पन सन्ध्या	१२४	हम आनन्द से परिनेष्टि हैं	२१८
स्वयम् प्राप्ति में काम का	१६२	हक पागे का रही लीला	२४४
स्वयम् मार्ग में	१८१	हमारे धर्म काम	२८५
स्वयम् प्राप्ति के व्यवस्था में		दिनू बर्म की व्यापक इति	२९३
वर्गगत स्वीकार	२७६	दिनूस्वाम की बुद्धिमान् ज्ञान	१८३
स्वदेशी एक धर्म	२७७	दिनू बर्म और आदित	२ १
स्वदेशी का शुद्ध ध्यान	२८३	हृदय-परिवर्तन आनन्द भी	१९४
स्वमान म मार्ग	३ १	हृदय-परिवर्तन की प्रविष्ट और	
स्वयम् का बा निष्पन्न-सेवा		आवेश	१६
नहीं रही	३११		

